

देव ! हम सदा, वर्षा, वायुके वेग, अग्नि और हिंद मेदको सदा सहा करते हैं। हे त्रिलोके-प्रवर ! अब आपको आज्ञासे इस ब्रह्महत्याको ग्रहण करेंगे ; परन्तु आप हम लोगोंको इससे कूटनेकी उपाय विचारिये ।

ब्रह्मा बोली, पूर्वकालमें जो मनुष्य मोहके वशमें होकर तुम लोगोंको हिंदन करेगा वा काटेगा, यह ब्रह्महत्या उसहीकी अनुगत होगी ।

भौष्म बोली, अनन्तर वृक्ष भौषधि और वृण समूह ब्रह्माका ऐसा वचन सुनके उनकी सब तरहसे पूजा करके शीघ्र ही निज निज स्थानपर चली गयीं । हे भारत ! तिसके अनन्तर लोक पितामह अप्सराओंको आज्ञान करके उन्हें मधुर वचनसे धीरज देके बोली, यह वरा-इना ब्रह्महत्यारे इन्द्रके शरीरसे निकली है, इस लिये मैं कहता हूं, कि तुम लोग इसका अंश ग्रहण करो ।

अप्सरा बोलौं, हे देवेश पितामह ! आपकी आज्ञाके अनुसार हम इसे ग्रहण करनेमें सममत हुई हैं, परन्तु इससे जिस प्रकार हमारो निष्कृति हो, आप वही उपाय करिये ।

ब्रह्मा बोली, जो पुरुष रजस्वला स्त्रोसे मैथुन करेगा यह ब्रह्महत्या उस ही समय उसे आक्रमण करेंगी, इसलिये तुम लोग अपने मानसिक चिन्ता त्याग दो ।

भौष्म बोली, हे भरतप्रवर ! अप्सराओंने “ऐसा ही होवे” यह वचन कहके प्रसन्नचित्त होकर निज निज स्थानमें जाकर क्रीड़ा करने लगीं । फिर महातपस्वी त्रिलोककक्ता प्रजापतिने जलको स्मरण किया, स्मरण करते ही वह आके उपस्थित हुआ । हे राजन् ! वह अत्यन्त तेजस्वी ब्रह्माके निकट जाके उन्हें प्रणाम करके यह वचन बोला । हे देव परिन्दम ! आपके शासनके अनुसार हम आपके निकट आये हैं, हे प्रभु लोकेश ! हमें क्या करना होगा, उसके लिये आज्ञा करिये ।

ब्रह्मा बोली, यह महाभयावनो ब्रह्महत्या वृषासुरसे प्रकट होके इन्द्रके शरीरमें प्रविष्ट हुई थी, इस समय तुम इसका अंश ग्रहण करो ।

जल बोला, हे प्रभु लोकेश ! आपने सुभसि जो कहा वही होगा, परन्तु समयके अनुसार मैं जिस प्रकार इससे कूटूं आपकी वैसा ही उपाय सोचना उचित है । हे देवेश ! आप ही सब जगत्के एक मात्र अवलम्ब हैं, आपको छोड़के दूसरे किसको प्रसन्न करें, जो हमें केशसे उबारेगा ।

ब्रह्मा बोली, जो मनुष्य मोहके वशमें होकर अल्प विचार करके तुम्हारे ऊपर मूत्र, श्लेष्म और विषा परित्याग करेगा, यह ब्रह्महत्या शीघ्र ही उसे अवलम्बन करेगी और उसमें ही बास करती रहेगी, इस ही प्रकार तुम्हारी इससे निष्कृति होगी, यह मैंने तुम्हारे समीप यथार्थ कहा है ।

भौष्म बोली, हे युधिष्ठिर ! अनन्तर ब्रह्महत्या इन्द्रको परित्याग करके ऊपर कहे हुए स्थानोंमें गई । हे प्रजानाथ ! इस ही प्रकार ब्रह्महत्या इन्द्रके शरीरमें प्रविष्ट हुई थी, उन्होंने पितामहकी कृपासे उससे कूटकर अन्तमें उनकी आज्ञासे अश्वमेध यज्ञ किया । हे महाराज ! मैंने सुना है, कि देवराज ब्रह्महत्यासे आक्रान्त होनेपर शिवमें अश्वमेध यज्ञ करके पवित्र हुए थे । हे पृथ्वीनाथ ! देवराजने सहस्रारि शत्रुओंकी संहार करके त्रींसे युक्त होकर आनन्दित हुए थे । हे पृथापुत्र ! वृषासुरके रुधिरसे जो शिखण्ड नाम कुक्कट उत्पन्न हुए थे, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और विशीव करके दीक्षित तपस्वियोंके अभक्ष्य हैं । हे कुसुमन्दन ! तुम भी सब समयमें इन सब दिजातियोंके प्रिय कार्य की सिद्ध करो, वेही पृथ्वी मण्डलपर देवतारूपसे विख्यात हैं । हे कुसुमधुरन्धर ! इस ही प्रकार अत्यन्त तेजस्वी सूरपतिने सृक्षबुद्धिके सहारे उपाय रचके महासुर

उत्तकी मारा था। हे कुन्तीनन्दन ! तुम भी शत्रुनाशन देवराज आखण्डलकी भांति अखण्ड पृथ्वीमण्डलपर अपराजित रहोगे। जो प्रति पर्वमें इस दिव्य देवेन्द्र कथाको विप्रांके बीच कहेंगे, उन्हें कभी पापस्पर्श न कर सकेगा। हे तात ! तुम्हारे निकट यह सुरपति और वृत्रासुरका अत्यन्त अद्भुत महत् कर्म वर्णन किया अब क्या सुननेकी अभिलाषा करते हो ?

२८१ अध्याय समाप्त ।

वृत्र बध समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे सर्वशास्त्र विशारद महामात्र पितामह ! वृत्रबध निबन्धनसे इस विषयमें मुझे यह पूछनेकी इच्छा है, कि आपने जो कहा है, कि वृत्रासुर ज्वरसे मोहित होकर इन्द्रके जरिये वज्रसे मरा। हे महामात्र ! वह ज्वर किस प्रकार और कहाँसे उत्पन्न हुआ था। उस ज्वरकी उत्पत्तिके विषयको मैं यथार्थ रूपसे सुननेकी इच्छा करता हूँ।

भौष बोले, हे भारत ! इस लोक विख्यात ज्वरकी उत्पत्तिका जैसा विषय है, उसे विस्तारके सहित कहता हूँ सुनो। हे महाराज ! पहिले समयमें सुमेरु पर्वतपर त्रिलोकपूजित, सब रत्नोंसे विभूषित और सबिलमण्डलाधिष्ठित ज्योतिष्क नाम एक षटङ्ग था। हे भारत ! सब लोंकोंके बीच वह षटङ्ग ही अप्रमेय और अधर्षण्य था, देवोंके देव सुवर्ण भूषित पय्यङ्गकी भांति उस शैलतलमें बैठकर बिराजते थे। शैलराजपुत्री सदा उनके पार्श्ववर्तिनी रहके शोभा पारही थीं; और महानुभाव देववृन्द, अत्यन्त तेजस्वी वस्तुगण, भिषग्वर महात्मा दोनों अश्विनीकुमार यज्ञोंके राजा कैलासवासो गुह्यकोसे घिरे हुए श्रीमान् कुबेर और महासुनिशुक्त उस महात्माकी उपासना कर रहे थे। अनन्तकुमार आदि महर्षि अङ्गिरा आदि देव-

ऋषि, विश्वावसु नाम गम्भीर, महर्षि नारद और पर्वत तथा वज्रतनी अप्सरा वहाँपर उपस्थित हुईं। उस समय विविध सुगन्धियुक्त सुखस्पर्श पवित्र और कल्याणकर वायु बहने लगा वृक्ष सब ऋतुके पुष्पोंसे युक्त होकर फूलोंसे सुशोभित हुए। हे भारत ! विद्याधर, सिद्ध और तपस्वी लोग देवोंके देव पशुपतिकी सब प्रकारसे उपासना करने लगे। हे महाराज ! अनेक रूपवाले भूतवृन्द, महा रौद्र राक्षसगण, महाबलवान पिशाच और महादेवके अनेक रूप तथा नाना शस्त्रोंकी धारण करके प्रसन्न चित्तवाले सब सेवक वहाँपर अग्निके समान रूप धरके स्थित थे। भगवान् नन्दो निज तेजसे प्रकाशित होकर प्रव्वलित शूल लेकर महादेवकी आज्ञानुसार वहाँ खड़े थे। हे कुसुनन्दन ! सब तीर्थोंके जलसे उत्पन्न हुई सरिहरा गङ्गा मूर्तिमान् होकर उस देवकी उपासना कर रही थीं। वह महातेजस्वी भगवान् महादेव इस ही प्रकार देवर्षि और देवताओंसे सब प्रकार पूजित होकर वहाँ निवास करते थे, कुछ समयके अनन्तर दक्ष नामक प्रजापतिने पूर्वोक्त विधानके अनुसार यज्ञ करना आरम्भ किया। इन्द्रादि सब देवता उस समय सम्मत होके उनके यज्ञमें जानेके अभिलाषो हुए। ऐसा सुना जाता है, कि देवताओंने उन महादेवकी अनुमतिके अनुसार अर्क और गङ्गा हारमें गमन किया था। उस समय साध्वी शैलराजपुत्री देवताओंकी जाते हुए देखकर निजपति देवोंके देव पशुपतिसे यह वचन बोली, हे तल्लभ भगवन् ! ये इन्द्र आदि देवता कहाँ जा रहे हैं। उसे आप यथार्थ रीतिसे कहिये; मुझे अत्यन्त सन्देह होरहा है।

महादेव बोले, हे महाभाग ! दक्ष नाम प्रजापतिने अश्वमेध यज्ञ आरम्भ किया है, देवता लोग उस ही यज्ञमें गये हैं।

शर्वाणी बोली, आपने किस लिये उस

यज्ञमें गमन नहीं किया और किस प्रतिषेधके अनुसार आपका वहां जाना नहीं होता है ।

महादेव बोले, हे महाभाग ! पहले समयमें देवताओंने जो अनुष्ठान किया था, उस किसी यज्ञमें ही मेरा भाग कल्पित नहीं हुआ है वरवर्णिनि ! पूर्व-अनुष्ठानपद्धतिके क्रमसे देवता लोग धर्मके अनुसार मुझे यज्ञभाग प्रदान नहीं करते ।

भवान्नी बोली, हे भगवन् ! आप गुणोंसे सब भूतोंके बीच अत्यन्त प्रभावसे युक्त हैं ; तेज, यज्ञ और शीघ्रसम्पत्तिसे सबसे ही अजय और अधृष्य हैं, हे अनघ महाभाग ! इसलिये आपके यज्ञभाग प्रतिषेधसे मुझे बहुत ही दुःख उत्पन्न हुआ है और सब शरीर शिथिल हो रहा है ।

भीष्म बोले, हे राजन् ! देवीने देवोंके देव पशुपतिसे ऐसा कहके दक्षिमान अन्तःकरणसे मोनावलम्बन किया । अनन्तर भगवान् देवोंके हृदयके चिकिर्षित विषयको जानके नन्दोकी "तुम निवास करो" इस ही प्रकार आज्ञा करी अन्तमें वह सर्वेश्वर महातेजस्वी पिनाकधारी महादेव यागबल अवलम्बन करके भयङ्कर अनुचरोंके सहारे सहसा उस यज्ञको विध्वंस करनेके लिये उद्यत हुए । हे राजन् ! भूतोंके बीच किसी किसौने अत्यन्त दारुण शब्द करना आरम्भ किया, कोई विकट रूपसे हंसने लगे, किसीने उस यज्ञस्थलमें रुधिर प्रवाहके जरिये हव्यवाहकी पूरित कर दिया । कोई कोई विकृतानन प्रमथगण यज्ञके यूपोंको उखाड़के धूमने लगे किसी किसौने मुखके जरिये परिचारकोंकी आज्ञा कर लिया । हे राजन् ! अनन्तर उस यज्ञने सब प्रकारसे वध्यमान होकर हरिनका रूप धरके आकाशकी ओर गमन किया । निग्रहानिग्रहमें समर्थ मूलपाणिने उस यज्ञको मृगरूप धरके जाते हुए जानके धनुष बाण ग्रहण करके उसका पीछा किया । तिसके अनन्तर क्रोधके कारण उस अत्यन्त

तेजस्वी महादेवके ललाटसे महाघोर पसीनेकी बूंद प्रकट हुई वह पसीनेकी बूंद पृथ्वीपर गिरते ही उस समय कालानल सदृश अत्यन्त महान् अग्नि प्रकट हुई । हे पुरुषपरवर ! तब उस अग्निसे एक भयङ्कर पुरुष उत्पन्न हुआ । वह अत्यन्त द्रुत शरीरवाला था, उसके दोनों नेत्र लाल, श्मश्रु, पिङ्गलवर्ण, केश ऊपरकी बड़े हुए थे और बाज तथा उलूककी भांति उसका सब शरीर रोमयुक्त था । वह लाल वस्त्र काला वर्णवाला प्रबलपराक्रमी कराल पुरुष यज्ञको इस प्रकार जलाने लगा, जैसे अग्नि दण्डसमूहको भस्म करती है । उस पुरुषने सब भांतिसे देवताओं और ऋषियोंकी ओर दौड़के उपद्रव मचाना आरम्भ किया, देवता लोग उससे डरके दशों दिशामें भाग गये । हे भरतयेष्ठ महाराज ! उस समय उस पुरुषके भ्रमण करनेसे पृथिवी अत्यन्त ही विचलित हुई और सारा जगत् हाहाकार करने लगा,—उसे देखके प्रजापति पितामह महादेवके निकट उपस्थित हुए ।

ब्रह्मा बोले, हे प्रभु सर्व देवेश्वर ! सब देवता तुम्हें यज्ञका भाग प्रदान करेंगे, इसलिये तुम क्रोध परित्याग करो । हे परन्तप ! हे महादेव ! ये सब देवता और ऋषि लोग तुम्हारे क्रोधसे किसी प्रकार शान्ति लाभ करनेमें समर्थ नहीं हैं । हे देवयेष्ठ ! हे धर्माक्ष ! जो पुरुष तुम्हारे स्वदबिन्दुसे उत्पन्न हुआ है, वह लोकके बीच ऊपर नामसे विख्यात होगा । हे प्रभु ! तुम्हारे एक भूतके तेजको धारण करनेमें सारी पृथ्वी भी समर्थ नहीं है, इसलिये इसे कई प्रकारसे विभक्त करो । महादेवने प्रजापतिका वचन सुन और अपना यज्ञ भाग प्रकल्पित हुआ जानके अमित तेजस्वी सब ऐश्वर्यसे पूर्ण शिवने ब्रह्मासे कहा कि "ऐसा ही होगा ।" तब पिनाकधारी महादेव प्रजापतिके दिये हुए यथा उचित यज्ञभागकी पाकर परम प्रीतिके सहित उत्साह युक्त हुए और वह सर्वधर्माक्ष

सदाशिव सब प्राणियोंकी शान्तिके निमित्त प्रायुक्त ऋषिजीके अनेक प्रकारसे विभक्त करने लगे । हे तात ! उन्होंने जिस जीवमें जिस प्रकार उस ऋषिजीकी स्थापित किया उसे सुनो । हे धर्मज्ञ ! हाथियोंमें शिरस्ताप, पर्वतोंमें शिलाजीत, जलमें स्रवार, सांपोंमें केचुलि, सौरभियोंमें खुर रोग पृथिवीमें जसरपन, पशुओंमें दृष्टि अघरोध, घोड़ोंमें गल छिद्रके मांसखण्ड, मोरोंमें शिखोद्दे और कोकिलोंमें नेत्र रोग, ये सबकी उक्त महानुभावन ऋषिजीसे वर्णन किया है और मैंने ऐसा सुना है, कि मेघजातीय पशुमात्रमें पित्तभेद ऋषिजीसे निर्णीत हुआ है । हे धर्मज्ञ भारत ! यह ऋषिजी मनुष्योंके जन्म मरण और जन्म मरणके मध्यकालमें सदा मनुष्य शरीरमें प्रवेश करता है । महादेवकी तेज स्वरूप यह अत्यन्त दारुण सर्वनियन्ता ऋषिजी सब प्राणियोंका नमस्कृत और माननीय है । धार्मिक प्रवर उवाच—इस ही ऋषिजीसे आक्रान्त होके जमुहाई लेने लगा, तब देवराजने उसको ऊपर बच्च चलाया था । हे भारत ! इन्द्रका चलाया हुआ वह बच्च उवाच—इस ऋषिजीके शरीरमें प्रविष्ट होके उसे बिदार किया था । महायोगी महासुर उवाच—वह बच्च मरकर अत्यन्त तेजस्वी विष्णुके परम धाममें गमन किया, उस समय उसकी विष्णुभक्तिसे यह सब जगत् व्याप्त हुआ था, इसलिये उवाच—इस युद्धमें मरके विष्णुका स्थान प्राप्त किया । हे पुत्र ! यह मैंने तुम्हारे निकट उवाच—संक्रान्त महत् ऋषिजीके विषय विस्तारके सहित कहा है, अब दूसरा कौनसा विषय वर्णन करूँ; जो लोग निर्भय चित्त और सावधान होकर इस ऋषिजीकी उत्पत्तिका विषय सदा पाठ करते हैं, वे रोग रहित, अत्यन्त सुखी और आनन्दित होकर सब अभिलषित विषयोंको पाते हैं ।

२८२ अध्याय समाप्त ।

जनमेजय बोले, हे ब्रह्मन् ! वैवस्वत मन्वन्तरमें प्रचेताके पुत्र प्रजापति दक्षका अश्वमेध यज्ञ किस प्रकार विनष्ट हुआ था । देवोंको क्रीडित जानके सर्वमय महादेव क्रुद्ध हुए थे; फिर दक्षने उनकी कृपासे पुनर्वाार किस प्रकारसे उस यज्ञको पूर्ण किया था । मैं इसे ही जाननेकी इच्छा करता हूँ, इसलिये आप यथार्थ रीतिसे उसे वर्णन करिये ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, पहले समयमें हिमालय पर्वतपर गन्धर्व अप्सराओंसे युक्त अनेक उच्च लताओंसे परिपूरित गंगाहारमें दक्ष प्रजापतिने यज्ञ किया । उस यज्ञमें भूलोक, स्वर्गलोक और आकाशचारी सब लोग ऋषियोंके सहित धर्मात्मा प्रजापति दक्षके निकट हाथ जोड़के उपस्थित हुए थे । देवता, दानव, गन्धर्व, पिशाच, सर्प, राक्षस और हाहा हूह नाम गन्धर्व, तथा ऋक्ष, नारद, विश्वावसु, विश्वसेन आदि गन्धर्व, समस्त अप्सरा, आदित्यगण, वसु, रुद्र, साध्य और रुद्रगण आदि सब देवता इन्द्रके सहित वहाँपर आये थे । उषसा, सोमपा, धूमपा और आज्यपा आदि ऋषि भी पितरों तथा ब्रह्माके सहित वहाँ इकट्ठे हुए थे । ये सब तथा दूसरे बहूतरे प्राणी जरायुज, भण्डज, खेदज, उद्भज, ये चारों प्रकारके जीव आमन्त्रित होके वहाँ उपस्थित हुए थे । निमन्त्रित देवतावृन्द निज निज स्त्रियोंके सहित विमानोंमें निवास करते हुए प्रवर्तित अग्निकी भांति विराजते थे । दधीचि उन लोगोंको देखकर क्रुद्ध होके बोले, जिस यज्ञमें भगवान् रुद्रदेव पूजित न हों, वह यज्ञ अथवा धर्म नहीं है; समयको कैसी उल्टी गति है, सबका ही सर्वनाश उपस्थित हुआ है, इस महायज्ञमें महाघोर प्राणिनाश होनेवाला है, मोह वधसे कोई उसे देखने वा जाननेमें समर्थ नहीं होता है । महायोगी दधीचि इतना कहके ध्यानयुक्त नेत्रसे देखने लगे ।

सन्तोंने भगवान् महादेव तथा वरदात्री देवीका दर्शन किया और देखा कि महात्मा नारद देवीके निकट वर्तमान हैं। योगेश्वर महर्षिने योगबलसे यह सब देखकर परम सन्तुष्ट होके विचारा, कि इस यज्ञमें जब भगवान् शङ्कर नहीं निमग्नित हुए, तब देवताओंने मिलके एकमत किया है, इससे इसके निकटसे कुछ दूरपर सुभे निवास करना उचित बोध होता है। दधीचि मनहीमन ऐसा निश्चय करके वहांसे पृथक् होकर बोली, कि पहले मैंने कभी मिया वचन नहीं कहा और कदाचित् कहंगा भी नहीं; देवता और ऋषियोंके बीच सत्य वचन ही कहता हूँ,—अपूज्योंकी पूजा करने और पूज्य पुरुषको पूजा न करनेसे मनुष्य नरहत्याके समान पापभाजन होता है। देखो जगत्पति विश्वस्रष्टा यज्ञभोक्ता सर्वेश्वर पशुपति इस अध्वरमें आरहे हैं।

दत्त बोली, हाथमें त्रिशूल लिये जटाजूटधारी जो ग्यारह रुद्रगण विद्यमान हैं, वे सुभे अविदित नहीं हैं; परन्तु मैं महादेवकी विशेषरूपसे भालूम न कर सका।

दधीचि बोली, जब महादेव इस यज्ञमें निमग्नित नहीं हुए, तब सुभे बोध होता है, सब देवताओंने आपसमें सलाह करके एकता की है; जो ही दत्तका यह वृहत् यज्ञ किसी प्रकार भी सिद्ध न होगा।

दत्त बोली, मैंने इस सुवर्णपात्रमें विधि और मन्त्रपूत समस्त हवि स्थापित करके यज्ञपति अप्रतिम विष्णुके उद्देश्यसे समर्पण किया। ये सर्वव्यापी यज्ञपति विष्णु, यज्ञभाग ग्रहण करनेके अधिकारी हैं, इसलिये उनके उद्देश्यसे प्राप्ति देनी विहित है।

देवी बोली, मैं किस प्रकार दान, नियम वा तपस्या करूँ, जिससे कि मेरे परि अचिन्त्य शक्ति भगवान् इस समय आधा वा तीसरा भाग पावेंगे।

नित्य सन्तुष्ट भगवान् निज पत्नीको चुञ्च-चित्तसे ऐसा कहते हुए सुनकर बोली, हे कृषोद-राज्ञि देवि! क्या तुम मेरी महिमा भूल गई हो; तुम्हारा ऐसा वचन क्या युक्तिसङ्गत हुआ है। हे विशालनयनी! मैं जानता हूँ, कि ध्यान हीन असत् पुरुष ही सुभे नहीं जानते; इन्द्रके सहित सब देवता और तीनों लोक तुमसे युक्त मोहके जारिये सब प्रकारसे विमूढ़ हुए हैं। प्रस्तोता साधु लोग अध्वरमें मेरी स्तुति किया करते हैं; साम गान करनेवाले ब्राह्मण रथ-न्तर सामरूपी मेरी महिमा गाया करते हैं; ब्रह्मविद् ब्राह्मण लोग मेरा यजन किया करते हैं और यजुर्वेदी अध्वर्युगण मेरे उद्देश्यसे यज्ञ-भाग प्रदान करनेमें तत्पर हुआ करते हैं।

देवी बोली, अत्यन्त साधारण पुरुष भी स्त्रियोंके निकट निःसन्देह आपकी प्रशंसा और गर्व किया करते हैं।

भगवान् बोली, हे तनुमध्यमें वरारीहे वर-वर्णिनि देवेशि! मैं अपनी प्रशंसा नहीं करता हूँ, इस समय जिस उत्पन्न करता हूँ उसे देखो भगवान्ने प्राणसे भी अधिक प्र्यारी निज पत्नी उमासे ऐसा कहके निज वक्रसे ज्वालमाला संयुक्त शरीरवाली अनेक प्रकार भुजरूपी शस्त्र-धारी महाघोर प्रहर्षण एक अद्भुत भूत उत्पन्न किया। वह भूत उत्पन्न होतीही भगवान्के समीप हाथ जोड़के बोला, कि “क्या आज्ञा है।” महादेवने उसे दत्तके यज्ञको विध्वंस करनेकी आज्ञा दी।

अनन्तर महादेवके वक्रसे उत्पन्न हुआ सिंघके समान उस वीरने अकेलीही देवोका क्रोध शान्त करनेके लिये दत्तके यज्ञको खेलकी भांति विध्वंस किया। महाभीमा महाकाली माहेश्वरी मनुवशसे महादेवकी आज्ञा लेकर उनके चरणमें प्रणाम करके आत्मकर्षण साक्षिल साधन विषयमें उसके सहित अनुगामिनी हुईं, पराक्रममें अपने समान बल और रूपसे युक्त

मिलत नहीं हुए ; इसीसे महादेवीने क्रोधित होकर इस यज्ञ स्थलमें निज गणोंको भेजा है यज्ञस्थलके जलने ब्राह्मणोंके भागने और भयङ्कर अग्नि तारासमूहमें प्रविष्ट होनेपर तथा परिचारकोंके शूलसे भिन्न हृदय होके चिल्लाते रहनेपर गणोंने निखात यूषोंकी उखाड़के उसहीसे सेवकोंको मारते हुए इधर उधर भगाना आरम्भ किया, मांसलीभी गिद्ध सब और उड़ने लगे, उनके पंखकी वायुसे सब लोक कांप उठे, सैकड़ों सिंघार भयावनी बोली बोल रहे थे, यज्ञ, गन्धर्व, पिशाच, सर्प और राक्षसोंसे यज्ञभूमि भर गई, शत्रुविजयी अनेक नेत्रवाली देवीके ईश्वर महादेव यज्ञपूर्वक वक्रसे प्राण और अपान वायुको निरोध करके सब तरफ देखते हुए सहस्रा अम्बिकुण्डसे प्रकट भये । महादेव उस समय सम्वर्तक समान सहस्र सूर्य का तेज धारण करके हंसकर दक्षसे बोले, कही तुम्हारा कौनसा कार्य सिद्ध कहे ? अनन्तर देवगुरुने यज्ञाध्याय श्रवण कराया, तब प्रजापति दक्ष भयभीत, शङ्कित तथा डरवश होकर दुःखित शरीरसे आंखोंमें आंसू भरके हाथ जोड़ कर कहने लगे ।—दक्ष बोली, हे भगवान ! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हों, अथवा यदि मैं आपका प्रियपात्र समझा जाऊँ, अथवा मुझपर कृपा करके यदि आप वरदान करें, तो मैंने बहूत समयतक अनेक प्रयत्नोंसे जो जो सब यज्ञकी सामग्री सज्ज्य की थी, जो आपकी आज्ञाके अनुसार खायी, पीयी, जलाई, नष्ट विध्वंस और चूर की गई, मेरे यज्ञकी शोधन वे सब वस्तु जिसमें व्यर्थ न हों, मैं यही वर मांगता हूँ ।

धर्माध्यक्ष देव विरुपाक्ष त्रिलोचन प्रजानाथ रविनेत्र भगवान दक्षसे “वही होगा” ऐसा वचन कहा अनन्तर दक्ष महादेवसे वर पाकर दोनों जानु पृथ्वीपर रखके एक ही आठ नामके सहारे उपमध्यजकी स्तुति करने लगे ।

२८३ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पापरहित पितामह ! प्रजापति दक्षने जिन सब नामोंके जरिये महादेवकी स्तुति की थी आप वह सब वर्णन करिये, मुझे उन नामोंके सुननेकी अत्यन्त श्रद्धा होरही है ।

भीष्म बोले, हे भारत ! अद्भुतकर्म करनेवाली महादेवके अप्रकाश्य और प्रकाश्य नामोंको सुनो ।

दक्ष बोले, हे जगन्निर्माण क्रीड़ा परायण देवारि बल सुदन देवेश ! तुम इन्द्रियों और बलिके बलकी विशेष रूपसे स्तुति किया करते हो, तुम इन्द्रादि देवताओं और वाण प्रभृति दानवोंसे पूजित हो, तुम सहस्राक्ष अर्थात् सर्वज्ञ हो और हम लोगोंसे विलक्षण व्यवहित विषयोंको जानते हो, इसीसे विरुपाक्ष हो ; तुम सोम सूर्य और अग्नि रूपी तीन नेत्र धारण करते हो, इस ही लिये त्रिलोचन कहाते हो ; तुम यज्ञाधिपति कुबेरके ऊपर प्रीति किया करते हो इससे तुम्हें नमस्कार है । हे देव ! सब दिशाविभाग ही तुम्हारे कर चरणके समीप विद्यमान है, सब दिशामें ही तुम्हारे नेत्र, सिर और मुख प्रकाशित होरहे हैं ; सर्वत्र तुम्हारे श्रोत्र (कान) फैले हुए हैं, तुम लोकके बीच सब वस्तुओंमें परिपूरित होकर निवास कर रहे हो, इसलिये तुम्हें नमस्कार है । तुम शंखकर्ण, महाकर्ण, कुम्भकर्ण, अर्णवालय, गजेन्द्रकर्ण, गार्कण्य और पाणिकर्ण, इन सात प्रकारके निजगणोंसे अभिन्न हो, इसलिये तुम्हें नमस्कार है । तुम शतोदर, सतावर्त और शतजिह्वरूपी विश्वरूप हो, इसलिये तुम्हें नमस्कार है । तीनों सन्ध्या, गायत्री हो, जपमें रत मुनि लोग तुम्हारी ही मन्त्रिमा गाया करते हैं, सूर्यको उपासनामें तत्पर मनुष्य तुम्हें ही सबिष्टमण्डलाधिष्ठित जानके उपासना करते हैं । मुनि लोग तुम्हें ही शतक्रतु समझते और तुम्हें ही

सर्व उपाधिगम्यजनगत आकाशकी भांति प्रसङ्ग बोध किया करते हैं ।

हे समुद्र और आकाशसदृश महामूर्ति ! तुममें भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा और यजमानस्वरूप सृष्टिमूर्तियों की बीच गोसारमें गोश्योंकी भांति सब देवता ही निवास करते हैं । तुम्हारे इस शरीरमें चन्द्रमा, अग्नि, आदित्य, वरुण, विष्णु, ब्रह्मा और बृहस्पतिकी देखता हूँ । तुम्हीं सब ऐश्वर्यसे युक्त होकर सत् और असत् पदार्थोंके कारण स्वरूप हो, तुम ही उत्पत्ति और प्रलयके कारण हो । तुम्हीं वरदाता, भव, सर्व और सद्देव हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम अन्धक दानवके मारनेवाले पशुपति हो, इससे तुम्हें सदा नमस्कार है । तुम त्रिजटा, त्रिशूल, त्रिशूलपाणि हो ; तुम शास्त्र, आचार्य और ध्यानरूप तीन नेत्र धारण करते हो, इस ही कारण त्र्यम्बक और चन्द्रमा, सूर्य तथा अग्निरूपी तीनों नेत्र प्रकट किये हो, इसीसे त्रिनेत्र कहलें हो, त्रिपुर दानवका वध करनेसे तुम्हारा त्रिपुरत्र नाम हुआ है, इससे तुम्हें नमस्कार है । सबके संहार करनेमें समर्थ होनेसे तुम्हारा चण्डनाम हुआ है, तुम अपनेमें जगत्को धारण करनेमें समर्थ हो, इसीसे कुम्भा नामसे विख्यात हुए हो, तुम ब्रह्माण्ड स्वरूप हो और ब्रह्माण्डकी धारण कर रहे हो ; तुम सबके शासनकर्त्ता होनेसे दण्डी नामसे अभिहित हुआ करते हो, तुम सीधे और टेढ़े हो ; तुम दण्डधर और परिव्राजक हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम उर्ध्वदंष्ट्र और उर्ध्वकेश हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम विशुद्ध हो और जगत् रूपसे विस्तृत हो ; तुम विलीकित धूम्रवर्ण और नीलधीव हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम विरूप हो तथा तुम्हारे प्रतिरूपमें कोई भी नहीं है और तुम शिवस्वरूप हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम सूर्यमण्डल स्वरूप हो

और सूर्यमण्डलके मध्यवर्ती परमेश्वर तथा सूर्यके समान पताकायुक्त हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम प्रमथनाय, वृषस्कन्धा, धनुर्हारी, शत्रुदमन, दण्डधारी और पर्णचौर पटधारी हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम हिरण्यगर्भ, हिरण्यकवच, हिरण्यके जरिये कृतचूड़ और हिरण्यपति हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम स्तुत, स्तुत और स्तूयमान हो, तुम्हीं सर्वस्वरूप, सर्वभक्ष और सब भूतोंकी अन्तरात्मा हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम होता और मन्त्रस्वरूप हो, तुम ही शुक्लवर्ण ध्वज पताकाशाली हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम समस्त जगत्के नाभिस्थानीय हो, कार्य कारण प्रपञ्चरूप और सब आवरणोंके आवरणक ही इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम कुशनास, कुशाङ्ग कुश और संहृष्ट हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम किलकिला शब्द विशेष स्वरूप हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम शयमान, शयित, उत्थित, अवस्थित तथा धावमान हो, तुम मुण्ड और जटो हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम मुखवाद्य करते हुए नर्तक शील, नदीमें उत्पन्न पद्म पुष्प उपहारमें लुब्ध और गीतवादितशाली हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम सबसे अवस्थामें उर्ध्व और गुणोंमें सबसे अधिक होनेसे श्रेष्ठ हो, तुम बलके अभिमानी देवेन्द्रके प्रमथनकारी हो ; तुम कालके नियन्ता और सब कार्योंमें समर्थ हो ; तुम महाप्रलय और अवान्तर प्रलयस्वरूप हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । भयङ्कर दुन्दभी नङ्गार आदि वाजेकी भांति तुम्हारी हांसी है, तुम अनशन आदि व्रत करते हो, तुम प्रचण्डरूप दशबाहु हो, इससे तुम्हें सदा नमस्कार है । तुम कपालपाणि और चिताभस्म प्रिय हो इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम निर्भय और भयङ्कर हो, तथा शम दम आदि व्रतोंके जरिये तुम्हें जाना जा सकता है, इस ही लिये तुमने

भीमव्रतधर नाम धारण किया है, इससे तुम्हें नमस्कार है। तुम विकृत वक्र, खड्गजिह्व दंष्ट्रो हो, तुम पक्वान्न वा आम मांसके लोभी हो और तुम्ही-निर्मित बौणाप्रिय हो, इससे तुम्हें प्रणाम है।

तुम वृष्टिकर्ता, धर्महित, धर्म, वृद्धिकारी और धर्म हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम वायु आदि रूपसे नित्य गमनशील नियन्ता और संप्राणियोंके संहारकर्ता हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम सबसे वरिष्ठ श्रेष्ठ और वरदाता हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम उत्तम माला, वस्त्र और सुगन्ध धारण किया करते हो; तुम लोगोंके अभिलषित वरसे भी अधिक वरदान करते हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम अनुरक्त और विरक्त हो, तुम हो ध्यानकर्त्ता तथा अक्षिमाली हो; तुम काया रूप और आतप हो, और तुम कारण रूपसे सर्वत्र अनस्युत तथा कार्य रूपसे व्यावृत्त हो, इससे तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें अघार तथा घाररूपी हो तुम सब भयङ्कर पदार्थोंसे भी भयङ्कर हो; तुम शिव, शान्त और शान्ततम हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम एकपाद और बहुनेत्र तथा एकशीर्ष हो, इससे तुम्हें नमस्कार है। तुम चुट्ट, चुट्टलुब्ध और साग्वभागाप्रिय हो, इससे तुम्हें नमस्कार है। तुम खर्यकार, लौहकार और भक्ष्यादि कर्मकर्त्ता विप्रकर्म्या, शिताङ्ग और नित्य शान्त हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम शत्रुओंको शासन करनेके लिये भयङ्कर घण्टा धारण किया करते हो और तुम स्वयं घण्टानाद स्वरूप तथा नादके अभावमें भी तुम नादावशिष्ट अर्थात् अनादृत ध्वनि-विशिष्ट हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम यागबलसे एकही बार सहस्र घण्टा निनाद करनेमें समर्थ हो, तुम घण्टामालाप्रिय हो, तुम्हारा प्राणवायुमें ही घण्टाकी भांति शब्दका हेतु है, इसलिये तुम प्राणघण्टा हो; तुम अतिशय प्रसिद्ध गन्ध और

कलकल महाध्वनि स्वरूप हो, इससे तुम्हें प्रणाम है।

तुम क्रोधवर्ण झङ्कारके शान्तिस्वरूप हो, पृथ्वी आदि लोकोंसे पतित परम शान्त ब्रह्म-स्वरूप हो; तुम हो तुरोय शान्त परब्रह्म हो; तुम क्रोधवर्जित झङ्कारप्रिय हो; तुम शान्त वा परम शान्त हो, पहाड़ और सब वृक्ष तुम्हारे स्थान हैं, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम हृदय जिह्वा वृक्षल आदि अवदानगत मांस भक्षणमें षट्गाल सदृश लुब्ध हो; तुम यज्ञभी-क्त, लक्ष्मणसे पाप मोचक हो तुम्हें ही अवलम्बन करके सब लोग पापसे कूटते हैं, तुम ही यज्ञ और यजमान स्वरूप हो, तुम ब्राह्मण तथा अभिके मुखमें आहुति प्राप्त होनेसे परितप्त हुआ करते हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम कर्त्तृकादिरूपसे यज्ञ निर्वाहकर्त्ता जितेन्द्रिय, सतोमय और रजोमय हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम तट, तटिनी और तटिनीपति समुद्र स्वरूप हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम अन्न दाता, अन्नपति और अन्नभीक्ता हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम सहस्र शिर और सहस्र चरण हो इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम सहस्र शूल उद्यत करके निवास करते हो और तुम सहस्र नेत्र हो; तुम बालार्क सदृश वर्ण धारण करते और बालकका रूप धारण किया करते हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम बालक और अनुचर गणोंके रक्षा कर्त्ता, बाल कौटुम्बिक स्वरूप हो; तुम वृक्ष लुब्ध, चुब्ध और चाभण स्वरूप हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम तरङ्गाहित केश वा मृगसदृश केश धारण करते हो, इससे तुम्हें प्रणाम है, तुम षट्कर्षा परि-पुष्ट और यजन अध्ययन वा दान, इन तीनों कर्मोंमें तत्पर हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम वर्ण और आश्रमोंके पृथक् पृथक् कर्मा समुदा-योंके विधिपूर्वक निवर्त्तक हो; तुम युष्म, घोग और कलकल ध्वनिस्वरूप हो, इससे तुम्हें

प्रणाम है । तुम श्वेत और पिङ्गल नेत्र, कृष्ण-वर्ण और लाल रेतवाले हो, तुम जितश्वास आधुपस्वरूप विदारणरूप और क्रुध हो, इससे तुम्हें प्रणाम है । धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष विषयमें तुम्हारी ही कथा कही जाती है ; तुम निरोधरवादी सांख्य और ईश्वरवादी पातञ्जल हो ; तुम वेदान्त विचार तथा निदिध्यासन योगके प्रवर्तक हो, इससे तुम्हें प्रणाम है । तुम कभी विरथ होकर पर्यटन करते हो ; जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन चारोंमें ही तुम्हारे रथकी अव्याहत गति झूझा करती है । तुम काली मृगचालका बस्त्र धारण करते हो और साँपका यज्ञोपवीत पहना करते हो इससे तुम्हें प्रणाम है ।

हे ईशान ! हे वज्रसदृश कठोर शरीरवाले ! हे पिङ्गलकेश ! तुम्हें नमस्कार है । तुम त्रिलोचन आम्बुकानाथ हो, तुम ही कार्य और कारण स्वरूप हो, इससे तुम्हें प्रणाम है । तुम काम स्वरूप कामदाता, कामहन्ता और तप्ततप्त विचारों हो ; तुम सर्वस्वरूप हो, इससे तुम्हें प्रणाम है । हे महाबाहु महाबल, महाबल, महाद्युते महामिघ्रक्ष्ण महाकाल ! तुम्हें प्रणाम है । तुम स्थूल, जीर्णाङ्ग, जटिल और बलकल बस्त्रधारों हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम प्रकाशमान सूर्य और अग्निकी भाँति जटाविभक्त हो, बल्लल और मृगचालका बस्त्र धारण करते हो । हे सङ्कस सूर्य समान तपमें रत रहनेवाले ! तुम्हें प्रणाम है । लंक व्यामोहक सेकड़ों तरङ्गसे युक्त गंगाजलसे तुम्हारा शिर आद झूझा है, तुम चन्द्रमाकी बार बार आवर्त्तित करते हो, सब युगल और बादलोंकी बार बार आवर्त्तन किया करते हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम अन्न स्वरूप, अन्नपालक, अन्नदाता, अन्नभोक्ता, अन्नस्रष्टा, अन्नपक्ता, पक्ष्मुक, पवन और अग्नि हो ; तुम ही जरा-युज, मण्डज, खेदज और उद्भिज्य हो । हे

देव द्विविध ! तुमही चार प्रकारके भूतग्राम हो । तुम स्थावर जङ्गमात्मक जगत्के स्रष्टा और प्रतिहर्ता हो । हे ब्रह्मविहर ! ब्रह्मच लोग तुम्हें ही ब्रह्म कहा करते हैं ; तुम मनकी परम योनि हो, आकाश वायु और अग्निके अवलम्बन हो, ब्रह्मवादी पुरुष तुम्हें ही ऋक् साम और ओंकार स्वरूपसे वर्णन करते हैं ।

हे सुरश्रेष्ठ ! साम गान करनेवाले ब्रह्मवादी लोग तुम्हें ही हायि हायि, ह्रवाहायि ह्रवाहायि, आदि सामगान पूरक स्तोम वा त्य कहा करते हैं । यजुर्मय ऋग्वेदमय और आहुतिमय वेद हो और उपनिषदोंमें कही हुई सब स्तुति तुम्हारा ही वर्णन किया करती है, तुम ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण हो ; तुम्हीं बादलसमूह विजली और सजल वा निर्जल घन गलन स्वरूप हो ; तुम ही सन्वत्सर, ऋतु, मास, मासार्ध, युग, निमेष और काष्ठास्वरूप हो ; तुम ही ग्रह और नक्षत्र स्वरूप हो, तुम वृक्षोंके गुहा, और पहाड़ोंके शिखर, मृगसमूहके बीच बाध, पक्षियोंमें ताव्य और भोगिणोंके बीच अनन्त हो । तुम सब समुद्रके बीच क्षीरोद यन्त्रोंके बीच सत्य हो । तुम ही सब शास्त्रोंके बीच वज्र और व्रतोंमें सत्य हो । तुम ही ईष, इच्छा, राग, मोह, क्रोधा, अक्षमा, व्यवसाय, धृति, लोभ, काम, क्रोध, जय और पराजय स्वरूप हो । तुम गदा, बाण, शरासन तथा खट्वाङ्गधारी और भर्भर वाद्यधारण किया करते हो ; तुमही ईर्ष्या, भेत्ता प्रहर्ता, नेता और सन्तापितारूपसे शास्त्रकारोंके जरिये वर्णित हुए हो । तुम ही आहंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम, सन्ताप तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन दश प्रकारके लक्षणोंसे युक्त धर्म तथा काम स्वरूप हो । तुम ही गंगा आदि सब नदी समुद्र, पल्लव और तालाव हो । तुम ही लता, वल्ली, तण, ओषधि, पण्ड, पद्मी और मृगस्वरूप

हो । तुम इन्द्र तथा सब कर्मोंके समारम्भ और पुष्प फलप्रद कालस्वरूप हो ; तुम ही वेदोंके सादि और अन्त हो ; तुम ही गायत्री और ओंकार हो ; तुम ही हरित, लोहित, नील, कृष्ण, रक्त, अरुण, कपिल, पिंगल, कपोत, और मेघक, इस दस प्रकारके वर्ण स्वरूप हो । तुम वर्णहीन और सुवर्ण वर्णकार तथा उपमारहित हो ; तुम सुवर्ण नामा और सुवर्णप्रिय हो । तुम ही इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर, अग्नि, उपराग, चित्रभानु, स्वर्भानु और भानु स्वरूप हो । तुम ही होम साधक अग्नि, होता, होम्यहृत और प्रभु हो ; तुम त्रिसुपणी, मन्त्र विहित ब्रह्म और यजुर्वेदमें स्थित शतसूत्रेय हो । तुम सब पवित्र वस्तुओंके बीच अत्यन्त पवित्र और निखिल मंगलके भी मंगल हो । तुम पर्वतके तुल्य अचेतन शरीरको सचेतन करते हो, इस ही लिये गिरिक और हिण्डूक अर्थात् चिदाभास नामसे वर्णित हुए हो । तुम उपाधियुक्त होकर नाशमान ज्ञप्ता करते हो, इस ही लिये उद्य स्वस्वरूप और शुद्ध स्वस्वरूपसे जोवित रहते हो, कभी विनष्ट नहीं होते, इसहीसे जोध स्वस्वरूप हो ; तुम पूर्ण और गलित स्वस्वरूप हो ; तुम पूर्ण और जलित हो । इसहीसे देहस्वरूप हो । तुम प्राणस्वरूप, और सत, रज, तम तथा अप्रमद अर्थात् प्रमादहीन उद्भवेता हो । तुम प्राण, उदान, अपान, समान और व्यान वायुस्वरूप हो । तुम उक्तेष निमेष, श्रुत और जिह्मृत हो तुम लाहित वा अन्तर्गत दृष्टि धारण करते हो, तुम महावक्र और महादेव हो । तुम सूर्यसमान रोण और पिंगलवर्ण अशु धारण करते हो ; तुम उल्लेख और अत्यन्त चञ्चल हो । तुम गीतवाद्यके तल्ल और गीतवाद्यप्रिय हो । तुम मल्लप्रक्षपी जलचर हो, संसारनदी जलमें विचरते हो, इस ही निमित्त शसनाजालसे बद्ध हो । तुम दुर्द्धर, कैलिकल, कलि, प्रकाल, अतिकाल, दुष्काल,

और कालस्वप्न हो । तुम मृत्यु और क्दिन साधन चरस्वरूप और क्दिन योग्य हो, तुम सबके मित्र और शत्रु व्यूहके नाशक हो, तुम मेघकाल, महादंष्ट्र, सर्ववर्तक और बलाहक हो । प्रकाशवान हो इस ही लिये प्रण्ड और मायावित्तल रूपसे प्रच्छन्न प्रकाश हो, इसहीसे तुम्हारा नाम अन्वष्ट है । तुम पाप मनुष्योंके कर्मफलकी घटना करते हो, इसहीसे घटो और घण्टा धारण किया करते हो, इस ही निमित्त घण्टे कहते हो । पाप स्थावर जंगम जीवोंके सहित क्रीड़ा करते हो, इसही कारण चरुचेलो और सबके सहित संश्लिष्ट हो, इस ही निमित्त मिलि मिलो नाम ऐसा धारण किया है । तुम ब्रह्म और बाह्य जाया स्वाहा हो ; तुम ही दण्डी मुण्ड और त्रिदण्डधारी परमहंस हो । तुम चारो युग, चारो वेद और चतुर्होत्र प्रवर्तक हो । तुम भगनेत्राङ्गुश, चण्ड तथा सूथेदन्त विनाशन हो । तुम स्वाहा, स्वधा, वधट्कार, प्रणाम और प्रणामके प्रातरूप नमो नमः स्वरूप हो । तुम गूढव्रती, गुह्यतपी, प्रणव और तारका मय हो । तुम आदि कर्त्ता हो, इस हीसे धाता, भौतिक, स्रष्टा होनेसे विधाता सब वस्तुओंका एकावित करके स्थापित करते हो, इस ही कारण सन्धाता, अष्टक कर्मोंके विधान करनेसे विधाता, सबके अधिष्ठानभूत होनेसे कारणात्मा और तुम्हारा कोई अधार नहीं है, इस ही लिये अधर हो । तुम ही ब्रह्मा, तपस्या, सत्य ब्रह्मचर्य, ब्रह्मज्ञ, भूतात्मा भूतकृत, भूत और भूत भविष्यत् वर्त्तमानके उद्भवकर्त्ता हो । तुम मूर्खोंके, भुवर्लोक, स्वर्लोक और ध्रुवर्लोक हो । तुम जितेन्द्रिय होनेसे महेश्वर कहते हो ; तुम ही दीक्षित, अदिक्षित, शान्त, दुर्दान्त और मदान्त नाशन हो । तुम चन्द्रमाके आवर्त्तनकारी मास, युगके आवर्त्तनकारी और सृष्टिके कारण प्रलय स्वरूप हो । तुम कामिनोके अभिलाष, काम, पुत्र,

बीजभूत तकेरे अंश विन्दुस्वरूप हो। आप सूक्ष्म, पचन और स्थूल हो; तुम कर्णिकाके पुष्पमाला प्रिय हो। तुम आनन्द जनक, आनन्दमय और भयङ्कर मुख धारण करते हो। आप हो सुमुख दुःख और सुखविहीन ज्ञप्ति करते हो। तुम चतुर्मुख बहुमुख और युद्धके समयमें अग्निमुखी होते हो। आप हिरण्यगर्भ और पक्षीकी भांति असङ्ग है; तुम महीरग-पाति और विश्वव्यापी विराट हो। आप अधश्म-हन्ता, महापाश्र्व, चण्डधार और गणाधिप हो। आप कृष्णावतारमें गोपबालकोंके सङ्ग क्रीड़ाके समय गौवोंके समान शब्द करते थे, इसलिये गोमर्द्द हैं; गौवोंका विषजलसे पूर्य रीतिसे उबारनेसे तुम्हारा नाम गोप्रतार है; गोवृषेश्वर नन्दी हो तुम्हारा वाहन है। तुम त्रैलोक्यगोप्ता गोविन्द हो; तुम इन्द्रियोंके हारस्वरूप और इन्द्रियोंके सगाचर हो। तुम हो अष्ट, स्थिर, स्थाणु, निष्कम्प और कम्प स्वरूप हो। तुम मृत्युरूपसे दुर्वारण तथा दुष्ट विषयाके नाशक है, इसीसे दुर्विषह हो। तुम युद्धमें दुःसह तथा तुम्हें कोई अतिक्रम करनेमें समर्थ नहीं है, इस हो निमित्त दुरातिक्रम है; तुम्हें कोई भीषित करनेमें समर्थ नहीं होता, इस हो लिये तुम दुर्दप हो; तुम्हें कोई कंपानेमें समर्थ नहीं है, इस हो कारण तुम दुष्प्रकम्प है; पत्यन्त दुःखसे भी लोग तुम्हारी महिमाकी सीमामें प्रवेश नहीं कर सकते इससे तुम दुर्विश हो, कोई तुम्हें जय करनेमें समर्थ नहीं है, इसीसे दुर्जय तथा तुम स्वयं जयक्षपी धर्मराज हो। तुम शीघ्र गमन करनेमें समर्थ है, इसीसे तुम शय कहते हैं, तुम हो शयाह और शमन है; तुम हो शीत, उष्ण, क्षुधा हो, स्वरम आदि व्याधि और आधि धारण किया करते हो। तुम हो आधि व्याधिके नाशक हो, तुम मरेयज्ञमें मृगके लिये व्यध स्वरूप हो। तुम हो सब

व्याधियोंके आगम और अपगम स्वरूप हो। तुम शिखण्ड पुण्डरीकाक्ष और पुण्डरीक बना लय हो। तुम दण्डधार, त्रिनेत्र, उग्रदण्ड और दण्डनाशन हो। तुम हो विषग्रपायी, सुरश्चष्ट, सोमपा और मस्त्यति हो। हे देव जगन्नाथ। तुम अमृत पीनेवाले देव गणेश्वर-विष्मिपायी मृत्युञ्जय, क्षीरपा और सोमपायी हो। तुम विपदग्रस्त लोगोंके आता, देवताओंमें अष्ट ब्रह्माके भी रक्षाकर्ता हो। तुम हिरण्यरेता पुरुष हो, तुम हो स्त्री, पुरुष और नपुंसक हो; तुम हो बालक, युवा, वृद्ध और जीर्णदंष्ट्र हो; तुम हो नागिन्द्र और शक्र हो; तुम जगत्की सृष्टि करनेवाले, विश्व कर्त्ता और विश्व संकर्त्ता हो; तुम हो विश्वस्रष्टा प्रजापतियोंके वरणीय हो। तुम पालन और पोषणके जरिये जगत्का धारण करते हो, इस हो लिये तुम्हारा नाम विश्वबाह है। तुम विश्वरूप, तेजस्वी और विश्वसुख है; चन्द्रमा और सूर्य तुम्हारे दाननित्र हैं; तुम सबके हृदय स्वरूप और पितामह हो; तुम हो मयासागर है; तुम हो वर्णक्षपी सरस्वती और वैराग्यबल स्वरूप हो; तुम हो अग्नि और वायु रूपी हो, समस्त प्रहोरात्र स्वरूप है; तुम्हारे बिना ब्रह्मा आदि इन्द्र पथेन्त कोई भी निमेष और उन्मेष कर्म साधन करनेमें समर्थ नहीं हैं।

हे शिव! ब्रह्मा, विष्णु और पुराण जाननेवाले ऋषि लोग यथार्थ रूपसे तुम्हारे माहात्म्यकी जाननेमें समर्थ नहीं हैं। तुम्हारी जो सब सूक्ष्म मूर्ति हैं, वे हमारे दृष्टिगोचर नहीं होतीं; जैसे पिता निज पुत्रकी रक्षा करता है, वैसे ही तुम सदा मेरी रक्षा तथा परित्राण करो। हे अग्रे। मैं तुम्हारा रक्षणीय हूँ, इसलिये तुम मेरी रक्षा करो, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। तुम सब ऐश्वर्योंसे युक्त भगवान् हो, भक्तके ऊपर कृपा किया करते हो; मैं सदा तुम्हारा अनुरक्त भक्त हूँ।

इससे मेरी रक्षा करो । जो सहस्रों पुरुषोंको अज्ञानसे अभिभूत करके अज्ञेय ज्ञान और ज्ञातभावसे रहित होके सब कार्योंके समाप्त होनेपर अकेलाही निवास करता है, वह सदा मेरी रक्षाका विधान करे । जितेन्द्रिय, प्रज्ञास जीतनेवाले, सत्वस्थ और संयतेन्द्रिय योगी लोग जिस योगी स्वरूपको देखते हैं, उस योगात्मा पुरुषको नमस्कार है । जो जटिल और दण्डधारी है, जिसका शरीर लम्बादरसे अलङ्कृत है, और कमण्डलु ही जिसका तूण स्वरूप है, अर्थात् कमण्डलुके जलसे ही जो यक्ष, राक्षस आदिका नाश करता है, उस चतुर्मुख ब्रह्मस्वरूपको नमस्कार है, जिसके केशमण्डलके बीच जो भूतगण अंगकी सन्धियोंमें नदिये, और कृच्छिमें चारों समुद्र वर्तमान हैं, मैं उस सलिलशायीका शरणापन्न हुआ हूँ । जो रात्रिमें राहुके मुखमें प्रवेश करके चन्द्रमण्डलको और जो स्वयं स्वर्भांगु होकर सूर्यको ग्रस्त किया करता है, वह सब भाँतिसे मेरी रक्षा करे । जो सब अत्यन्त शिशु दृष्टिमें प्रविष्ट हुए हैं और जो सब देवता तथा पितर लोग विधिपूर्वक यज्ञभाग ग्रहण करते हैं, उन्हें प्रणाम है ; वे लोग स्वधा और स्वाहा मन्त्रके जरिये दी हुई इष्टकव्य प्राप्त करके हर्षित होवें ; जो अद्भुत परिमाण पुरुष अर्थात् जीव देहधारियोंके शरीरमें निवास करता है, वह सदा मेरी रक्षा करे तथा मुझे पाषाणित करे । जो देहस्थ होके भी रोदन नहीं करता, और देहधारियोंको सजाया करता है, स्वयं हर्षित न होके भी देहधारियोंको हर्षित किया करता है, उसे सदा प्रणाम करता हूँ । जो नदी, समुद्र, पहाड़, गुफा, वृक्षको जड़, गोष्ठ, कान्तार, गहन, चतुष्पद, ररख्या, चत्वर, तट, हाथी, घोड़े और रथशाला, जौर्य बगीचे और स्थान, पञ्चभूत, दिशा, विदिशा तथा चन्द्रमा सूर्यके अन्तर्गत होके भी चन्द्र सूर्यके किर-

णमण्डलमें निवास करता है और जिन्होंने रसातलके मध्यगत होके भी ईश्वरके निमित्त वैराग्य अवलम्बन किया है उन्हें बारम्बार प्रणाम करता हूँ । जिनकी संख्या और प्रमाण नहीं है तथा किसी प्रकारका रूप नहीं है उन अनगिनत रुद्रगणको प्रणाम करता हूँ ।

हे भूतनाथ ! तुम सब भूतोंके दृष्टिकर्ता और संहर्ता हो ; तुम प्राणियोंकी अन्तरात्मा और सर्वभूतपति हो, इस ही निमित्त तुम्हें निमन्त्रण नहीं किया, तुम अन्तर्यामी और अन्तरात्मा होनेसे साधारण देवताओंकी भाँति व्यवहित वा पृथक् भूत नहीं हो, इस ही लिये तुम्हारा मेरे यज्ञमें निमन्त्रण विहित नहीं हुआ । लोग विविध दक्षिणायुक्त यज्ञसे तुम्हारा ही यजन किया करते हैं और तुम ही सबके कर्ता हो, इसलिये निमन्त्रित नहीं हुए । हे देव ! अथवा मैं आपकी सूक्ष्म मायासे मोहित हुआ था, उस ही कारणसे आपको निमन्त्रण नहीं किया । हे भव ! मैं आपका भक्त हूँ, इसलिये मेरे ऊपर प्रसन्न होइये । हे देव ! हमारा मन, बुद्धि और हृदय तुममें ही समर्पित है ।

प्रजापति दक्ष इस ही प्रकार महादेवकी स्तुति करके चुप हुए भगवान् भी अत्यन्त प्रसन्न होकर फिर दक्षसे बोले, हे सव्रत दक्ष ! इस स्तुतिसे मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ, अधिक कहनेका क्या प्रयोजन है, तुम हमारे निकटवर्ती होगे । हे प्रजापति ! तुम मेरे प्रसादसे सहस्र पशुमेध और एक सौ वाजपेय यज्ञके फलभागी होगे । अनन्तर लोकाधिपति वाक्यवेत्ता महादेव दक्षसे युक्तियुक्त धैर्यवचन कहने लगे । हे दक्ष ! तुम इस यज्ञमें विघ्न होनेसे दौनता अवलम्बन मत करो, क्यों कि भावी कार्य अत्यन्त अप्रतिहार्य हैं । मैंने पूर्वकल्पमें तुम्हारा यज्ञ विध्वंस किया था, इससे सब कल्पोंकी ही समान रूपताके कारण इस

बार भी तुम्हारे यज्ञका नाशक हुआ। हे सुव्रत ! मैं फिर तुम्हें वरदान करता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो और प्रसन्न बदन होकर एकाग्रचित्तसे उस विषय में सुनो। मैंने षड्विधुक्त वेद, सांख्य, योग और युक्ति शास्त्र अर्थात् तर्कसे उद्धार करके देवता-दानवोंके दुष्ट अत्यन्त तपस्या की थी; जो षड्विध वेद, सांख्य और तर्कसे अनधिगत, उपनिषदोंमें प्रकाशित, फल काष्ठमें मङ्गलस्वरूप है, सब वर्ण और आश्रमोंके अधिकृत मोक्षका कारण है, ब्रह्म समयमें सिद्ध होनेवाले अप्रकाश अज्ञानी कर्मोंके पुद्गलोंके निन्दित वर्णधर्म और आश्रम धर्मोंसे विपरीत कोई कोई ग्रन्थ विशेषमें जो वर्णधर्म और आश्रमधर्म कहके वर्णित है तथा जो सिद्धान्तज्ञ पण्डितोंके जरिये निश्चित है, और जो परमहंस परिब्राजकोंके जरिये आवरित हुआ करता है, हे दक्ष ! मैंने पहले समयमें उस शुभप्रद पाशुपत व्रतकी उत्पत्ति किया था, उक्त व्रतकी करनेसे पुष्कल फल मिलता है। हे महाभाग ! तुम्हें उस ही पाशुपत व्रतका फल मिले; तुम अपना मानसिक शोक परित्याग करो। अत्यन्त पराक्रमी महादेव दक्षसे ऐसा ही कहके उनके सम्मुख ही पत्नी और अनुचरोंके सहित अन्तर्धान हुए, जो लोग दक्षके कहे हुए इस स्तोत्रकी कहते वा सुनते हैं, उन्हें कुछ भी अशुभ नहीं होता, परमायुकी वृद्धि हुआ करती है। जैसे सब देवताओंके बीच भगवान् महादेव वरिष्ठ हैं, वैसे ही सब स्तोत्रोंके बीच यह स्तोत्र उत्तम है, इसलिये यह वेदवाक्य सत्य है; इसमें वेदोंका अर्द्धभाग और पुराणोंका अर्द्धभाग विद्यमान है। जो लोग यश, राज्य, सुख, ऐश्वर्य, काम्य, विषय और धनकी इच्छा करते हैं, तथा जो लोग ब्रह्म दर्शनकी अभिलाष किया करते हैं, वे यज्ञ और भक्तिपूर्वक इसे सुने, इसके सुननेसे रोगी, दुःखी, दौन, चोरग्रस्त, भयसे पीड़ित अथवा

राजकार्यके निमित्त अभियुक्त पुरुष महत् भयसे मुक्त होते हैं। इस स्तोत्रके सुननेसे मनुष्योंकी इस ही शरीरसे प्रमथगणकी समता प्राप्त हुआ करती है, और तेजस्वी, यशस्वी तथा पापरहित होते हैं। जिसके गृहमें इस स्तोत्रका पाठ होता है, राक्षस पिशाच भूत और विनायकगण कभी वहां प्रविष्ट नहीं करते। जो स्त्री महादेवमें भक्ति करके ब्रह्मचारिणी होकर अदायुक्त इस स्तोत्रकी सुनती है, वह पितृकुल और मातृकुलमें देवताकी भांति पूजनीय हुआ करती है, जो मनुष्य सावधान होकर सम्पूर्ण स्तोत्र कहता वा सुनता है, वह सब कार्योमें वारम्बार सिद्धि लाभ किया करता है। इस स्तोत्रके कहनेसे मनुष्योंके मनमें जो कुछ कार्य चिन्तित अथवा वचनसे वर्णित होते हैं, वे सब सिद्ध होते हैं। जो मनुष्य दम-नियममें तत्पर होकर महादेव, देवी भगवती, कार्तिकेय और नन्दीश्वरकी विहित पूजा करते हुए यथाकर्मसे इस स्तोत्रमें कहे हुए नामकी ग्रहण करता है, वह अभिलषित अर्थ, काम और भोग्य वस्तुओंको पाता और परलोकमें गमन करके स्वर्ग लाभ करता है, कदाचित् तिर्यग् योनिमें जन्म नहीं लेता; इसे पराशर पुत्र भगवान् व्यासदेवने कहा था।

२८६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! पुरुषकी आत्मा में जो विद्यमान रहता है, उसे अध्यात्म कहते हैं, इसलिये दृश्य वस्तुओंके विवेकमें शास्त्र ही अध्यात्म है, उस अध्यात्मका कैसा रूप है, और जिससे यह अध्यात्म शास्त्र उत्पन्न हुआ है, पाप मेरे समीप उसे ही वर्णन करिये।

भीष्म बोले, हे तात ! पहले अध्यात्म विषय वारम्बार वर्णित हुआ है, तोभी जब कि तुम मुझसे उक्त विषयकी पूछ रही हो, तब संक्षेपसे

उस सर्वज्ञानप्रद ब्रह्म साक्षात्कारका कारण अथात्म विषय तुमसे स्पष्ट रीतिसे कहता हूँ, तुम उसकी यह वक्ष्यमाण व्याख्या सुनो; पृथिवी, वायु, आकाश, जल और अग्नि ये पञ्चभूत जरा युव आदि सब भूतोंकी उत्पत्ति और प्रलयके कारण हैं। हे भारतप्रवर ! सूक्ष्म और सूक्ष्म शरीर उस ही पञ्चभूतके कार्य हैं; बुद्धि आदि भौतिकगुण परम कारण आत्मामें सदा लीन रहके फिर उत्पन्न हुआ करते हैं, जीव आत्मासे उत्पन्न होके फिर उसहीमें लीन हुआ करता है, जैसे सुषुप्ति अवस्थामें जीवकी उत्पत्ति होती और उसहीमें लय हुआ करती है, वैसे ही महासागरकी लहरकी भाँति महाभूतोंकी उत्पत्ति और लय हुआ करती है। जैसे ककुषा अपने अणुकी पसारके फिर सहजमें ही समेट लेता है, वैसे ही आकाश आदि भूतोंसे सब कुछ जीव सहजमें ही उत्पन्न होते हैं। शरीरमें जो शब्द प्रसिद्ध होरहा है, वह आकाशका अंश है, शरीरमें जो कठोर अंश है, वह पृथिवीका गुण है; प्राण वायुका अंश है, रुधिर आदि आठभाग जलके अंश हैं, और गौरवादि तेजके अंश स्वरूपसे वर्णित हुआ करते हैं; इसलिये स्थावर जड़म जीवमात्र ही पञ्चभूतमय हैं, ये सब प्रलयकालमें भूतस्त्रष्टा पितामहके शरीरमें लीन होकर फिर उसहीसे उत्पन्न हुआ करते हैं। भूतकर्त्ता अहङ्कारने देहके बीच जिन इन्द्रियोंकी जिस प्रकार कल्पना की है, और देहके बीच स्थित जिन कार्योंकी वह अवलोकन करता है, उसे सुनो।

शब्द, श्रोत्र और सब इन्द्रिय आकाशयोजित हैं; रस, स्पर्श और जिह्वा जलके गुण हैं; रूप, नेत्र और विपाक ये तीनों अग्नि रूपसे वर्णित हुआ करते हैं। घ्राण, घ्राण और शरीर, ये भूमिके गुण हैं; प्राण, स्पर्श और चोछा वायुके गुण कहते हैं। हे राजन् ! यही पञ्चभौतिक गुणोंकी व्याख्या हुई। हे भारत ! सत, रज

और तमोगुण, भूत, वर्तमान और भविष्यत्काल निज निज विषयस्वरूप निश्चयरूपी कर्म-बुद्धि अर्थात् अवगोचरिषे शब्द बोध, लचासे स्पर्शज्ञान, नेत्रसे रूप देखना, जीभसे रस चखना और नासिकासे सूचना तथा आघ्राण-विषयके सब कार्योंके जानने और "यह वस्तु रस ही प्रकार है, वा नहीं" इस भाँतिके संश-यात्मक मनोवृत्तिमें मायावच्छिन्न ईश्वर प्रकट होता है। हे भारत ! दोनों पाँचके तलभागसे ऊपर सिरके निम्नस्थान पथ्यन्त जो कुछ देखते ही इस सब शरीरके बीच बुद्धि निवास करती है। मनुष्यके शरीरमें जो पञ्चइन्द्रिय हैं, मन उनके बीच लुठ वां कहाता है और और लोग बुद्धिको उनके बीच सातवीं गिनते हैं; तथा चोत्र अर्थात् जीव उक्त इन्द्रियोंके बीच आठवां कहा जाता है। सब इन्द्रियों और चोत्रकी कार्यविभागके जरिये खोज करनी उचित है। तम, सत और रजोगुण इन्द्रियनि-यन्ताकी अवलम्बन करनेपर भावरूपसे अभि-हित हुआ करते हैं। नेत्रके दृश्य विषयोंकी आलोचनासे मन संशय करता है; बुद्धि उसे निश्चय किया करती है, चोत्र सब विषयोंमें साक्षीरूपसे माना जाता है। हे भारत ! तम, सत और रजोगुण तथा काल और कर्म, इन पाँच प्रकारके गुणोंसे बुद्धि बार बार विषयोंमें प्रेरित हुआ करती है; सब इन्द्रियें और तम आदि गुण भी बुद्धिस्वरूप हैं। जब मनके सहित इन्द्रियें बुद्धिरूपसे गिनी गईं तब बुद्धिके अभावमें गुणोंके कार्य किसी प्रकार भी सम्भव नहीं होसकते। बुद्धि जिसके सहारे देखती है, उसे नेत्र कहते हैं जिससे सुनती है, उसका नाम कान है, जिसके जरिये सूँघती है, वह नासिका है; जिससे रसका स्वाद लेती है, उसे जीभ और जिससे स्पर्शज्ञान करती है, वह स्पर्श-न्द्रियलग रूपसे वर्णित हुई है; इसलिये बुद्धि बार बार विकृतिभावकी प्राप्त होती है। जब

बुद्धि किसी विषयकी इच्छा करती है, तब उसका नाम मन हुआ करता है, पांच प्रकारकी इन्द्रियें पृथक् पृथक् रूपसे बुद्धिका अधिष्ठान हुआ करती हैं। जैसे अवयवके दोषसे अवयवी दूषित होता है, वैसे ही इन्द्रियोंके दोष होनेसे बुद्धि भी दूषित हुआ करती है। साक्षिभूत पुरुषमें आध्यात्मिक सम्बन्धसे वर्तमान बुद्धि सात्विक आदि सुख दुःख मोहात्मक तीनों भावोंमें निवास करती है, वैसे बुद्धि कभी प्रसन्नता लाभ करती और कभी शोक भोग किया करती है, तथा किसी समयमें सुख दुःख किसीमें भी लिप्त नहीं होती; वह भावमयी बुद्धि और सत्तादि तीनों गुणोंकी अतिक्रम करके निवास किया करती है। जैसे तरङ्गमाला युक्त सरित्पति समुद्र तटकी अतिक्रम न करके निवास करता है, वैसे ही इस प्रकारकी भावभूमिगत बुद्धि भावस्वरूप मनमें ही वर्तमान रहती है। उत्पद्यमान रजोगुण बुद्धिका अनुसरण किया करता है। प्रहर्ष प्रीति, आनन्द, सुख; शान्तचित्तता आदि सात्विक गुण पुरुषके शरीरमें कथञ्चित् संशक्त हुआ करते हैं। दाह, शोक, सन्ताप, मूर्ति और क्षमाहीनता आदि रजोगुणके चिह्न कदाचित् कारणवशसे कभी बिना कारणके ही दीखते हैं। अविद्या, राग, मोह, प्रमाद, स्तब्धता, भय, असमृद्धि, दीनता, प्रमाद, स्वप्न, तन्द्रा आदि विविध तामस गुण कभी कभी उत्पन्न हुआ करते हैं, उनमेंसे जो शरीर और मनके प्रीतियुक्त होता है, उसमें ही सात्विक-भाव वर्तमान रहता है, इसे ही अवलोकन करे; और जो दुःखको संश्लिष्टताके कारण आत्माका अप्रीतिकर हुआ करता है, वही रजोगुणका कार्य है; इसलिये उस विषयके कोई कार्यकी आरम्भ न करके केवल उसकी चिन्ता करे; जो शरीर और मनमें मोहसे मिला हुआ तर्क तथा ज्ञानके अगोचर है, उसे ही तमोगुण कहके निश्चय करो। यह बुद्धिगत

जो सब विषय कहे गये, इन्हें ही जाननेसे लोग बुद्धि हुआ करते हैं; इसके अतिरिक्त और बुद्धका कौनसा लक्षण है।

अब सूक्ष्म सत्व और चेतनका कितना प्रमेद है, उसे मालूम करो; इन दोनोंमें एक गुणोंको उत्पन्न करता है, दूसरा उससे विरत रहता है। वे दोनों स्वभावसे ही पृथक् भूत होनेपर भी सर्वदा सम्मयुक्त हुआ करते हैं। जैसे मकड़ी जलसे भिन्न होके भी सदा जलसे सम्मयुक्त रहती है सत्व और चेतन भी वैसे हैं, सत्तादि गुण आत्माको जाननेमें समर्थ नहीं हैं, परन्तु आत्मा सब तरहसे गुणोंको जानता है। गुण संसर्गों मूढ़ मनुष्य समझते हैं, कि आत्माके संग गुणोंका गुण-गुणि भावका सम्बन्ध है, परन्तु यथार्थमें वह नहीं है। आत्मा अपनेमें गुणोंका तदात्म अध्यासन करके केवल उन्हें देखता है, बुद्धि सत्तका अवलम्ब अर्थात् उपादान कारण नहीं है केवल सत्तादि गुणोंके कार्यके जरिये उसकी चेतनाशक्ति अथ्यस्त हुआ करती है, कारणभूत गुणोंको उत्पन्न करती है, यह महदादि कार्यके जरिये अनुमित होता है। कोई पुरुष किसी समयमें ही सब गुणोंको जाननेमें समर्थ नहीं होता, बुद्धिशक्ति ही गुणोंको उत्पन्न करती है, चेतन उसका साक्षिमात्र है; इसलिये उस सत्व और चेतनका इस प्रकारका सम्बन्ध अनादिसिद्ध है बुद्धि इन्द्रियोंके जरिये प्रकाशके कार्य अर्थात् अन्धरेको दूर करती है; अचेतन और अज्ञान-युक्त पुरुष इन्द्रियोंको ही आकाशकी भांति समझते हैं। जो पुरुष इसी ही स्वभाव समझके बुद्धि चालनके जरिये समय बिताता है, उसे शोक वा हर्ष कुछ भी नहीं होता और वह मत्सरताहीन हुआ करता है। जैसे मकड़ी जाला पूरती है, वैसेही बुद्धिशक्ति जिन गुणोंको उत्पन्न करती है, वे स्वभावसिद्ध हैं; इसलिये गुणोंको सूतकी भांति जानना उचित है। गुण

प्रध्वस्त होनेपर फिर निवृत्त नहीं होते घट-
कपालकी भांति निवृत्त गुणोंकी प्रवृत्ति सूक्ष्म
अवयवोंके जरिये प्राप्त नहीं होती। प्रत्यक्षके
सङ्घारे परोक्ष पदार्थोंके अवरोध न होनेसे जैसे
अनुमानसे वे पदार्थ गिने होते हैं, वैसे ही
कोई कोई प्रवृत्तिका समर्थन करते हैं, दूसरे
लोग उसे ही निवृत्त कहा करते हैं। इस ही
प्रकार यह बुद्धि और चिन्तामय दृढहृदय ग्रन्थि
कुड़ाकर शोकहीन तथा संशय रहित होके
परम सुखसे निवास करना उचित है।

मनुष्य इस मोह पुरित संसार नदीमें पड़के
क्षीकोंकी भोग करते हैं। मूर्खोंके अगाध जलमें
डूबनेसे जैसा दीखता है, जीव भी बुद्धियोग
लाभ करके वैसा ही झूभा करता है। अध्या-
त्मवित् विद्वान् और पुरुष संसार जलके किनारे
पर उतरके कदाचित् क्षीम नहीं पाते, अकेला
ज्ञान ही उन लोगोंके लिये परम नौका स्वरूप
है। मूर्ख पुरुषोंको जिस प्रकार महुत् भय
झूभा करता है, विद्वानोंकी वैसा भय नहीं
होता। विद्वान् और मूर्खोंमें जैसा प्रभेद दीखता
है, विद्वान् पुरुषोंमें परस्पर वैसा प्रभेद नहीं
है। सकृदविभात ब्रह्मलोक विद्वानोंके पक्षमें
समान है, मोक्ष विषयमें प्रत्ययावृत्तिका तारतम्य
नहीं है। ज्ञानी लोग अज्ञान दशामें बद्धतसा
पाप करने पर भी ज्ञान उदय होने पर उनके
पक्षमें किये हुए सब पाप नष्ट होते हैं, वे जो
कुछ करते तथा जिसे दूषित करते हैं, वे दोनों
ही उन्हें अप्रिय नहीं हैं।

२८५ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! प्राणियोंकी
अत्यन्त दुःख और मृत्युसे सदा भय झूभा करता
है, इससे हम लोगोंको जिस प्रकार उक्त दोनों
भय न हों, आप उसहीका उपाय वर्णन करिये।

भीष्म बोले, हे भारत ! प्राचीन लोग इस
विषयमें नारद और समर्गके सम्वादयुक्त इस

पुराने इतिहासको कहा करते हैं। नारद बोले,
हे समर्ग ! दूसरे लोग सिर भुंकाके प्रणाम करते
हैं, तुम वक्ष्यस्थल पर्यन्त पृथ्वीसे मिलाकर
प्रणाम करते हो और मानो दो भुजाओंसे
संसारनदीकी तर रही हो तुम सदा प्रसन्नचित्त
और शोकरहित दीखते हो ; तुममें थोड़ी भी
घबराहट नहीं दीख पड़ती ; तुम नित्य दृष्ट
और स्वस्थ रहके बालककी भांति त्रीड़ा
करते हो।

समर्ग बोले, हे नारद ! मैं भूत भविष्यत्
और वर्त्तमानकालकी अविद्यमानता विशेष
रूपसे जानता हूँ ; इस ही लिये दुःखित नहीं
होता। मैंने लोकके बीच सब कार्योंकी गति
कार्योंके फल और फलोंकी विविधताकी विधि-
प्ररूपसे जाना है, इसहीसे शोक नहीं करता।
हे नारद ! मूर्ख और अप्रतिष्ठित अर्थात् धन,
स्त्री आदिसे हीन पुरुष भी विपदग्रस्त और
वनवान झूभा करते हैं, अन्धे और उन्मत्त मनुष्य
भी जीवित रहते हैं, देखो, हम निरारम्भ होने
पर भी जीवित हैं। आरोग्य शरीरवाली देवता,
बलवान और निर्वैद्य लोगभी पूर्वजन्मके किये
हुए कर्मोंसे ही जीवित हैं, तब हम लोगोंका
तुम सभाजन करो। सङ्ख्यों परिवारयुक्त पुरुष
भी जीवित रहते हैं और सेकड़ों परिवार
विशिष्ट लोग जीवन धारण करते हैं ; दूसरे
लोग बद्धतसा शोकभार ग्रहण करके भी प्राण
धारण किया करते हैं और देखो हम भी
जीवित हैं।

हे नारद ! शोकके मूल अज्ञानके अभाव-
निवन्धनसे जब हम शोकाकुल नहीं हैं, तब
हमारे आत्मासे ब्राह्मणादिके अध्यास प्रभृति
धर्म और लौकिक कार्योंका क्या प्रयोजन है।
जब कि सुख दुःखकी समाप्ति होती है, तब वे
अब हमें धर्मेण न कर सकेंगे। जिस कारणसे
मनुष्य ज्ञानी झूभा करते हैं, वह ज्ञान ही
इन्द्रियोंके मोहादि हीनता रूपी प्रसन्नताका

मूल कारण है; ज्ञानके अभावमें ही इन्द्रियें सुग्ध और शोकाकुल ज़पा करती हैं; इसलिये मूढ़-इन्द्रिय मनुष्योंका ज्ञानलाभ नहीं होता। मूढ़ लोग जो अहंकार किया करते हैं, वही उनका मोहस्वल्प है; मूढ़ मनुष्यके लिये यह लोक और परलोक भी नहीं है, सब दुःख सदा उपस्थित नहीं होते और सदा सुख-लाभकी भी घटना नहीं होती। परन्तु मेरे समान देहाभिमान रहित मनुष्य कदाचित् सब भांतिसे विद्यमान संसाररूपी संस्वर स्वीकार नहीं करते, अभिलषित भोग्य वस्तु और सुखके अनुरोधमें बाधित नहीं होते तथा अभ्यागत दुःखकी चिन्ता नहीं करते; इसलिये भोग्यविषय आदिकोंकी चिन्ता न करनी ही शोकहीनताका कारण है। योगयुक्त सावधान मनुष्य सुखकी स्पृहा वा अनागत लाभका अभिनन्दन नहीं करते वे वज्रतसा धन पाके हर्षित नहीं होते और धन नाश होनेपर भी शोक नहीं करते। बन्धुजन, वित्त, कुलीनता, शास्त्रदर्शन, मन्त्र अथवा पराक्रम, ये कोई भी मनुष्योंकी दुःखसे उबारनेमें समर्थ नहीं हैं; मनुष्य श्रम-दम आदि सदाचारके सहारे ही परलोकमें शान्ति लाभ किया करते हैं। अयुक्त पुरुषोंमें विज्ञान नहीं होता और योगके बिना सुख भी नहीं मिलता। प्राण, मन और इन्द्रियोंके संयम करनेकी सामर्थ्य और दुःखका परित्याग ये दोनों ही सुख उत्पन्न होनेके कारण हैं। प्रिय वस्तुओंसे हर्ष उत्पन्न ज़पा करता है, हर्षसे दर्पकी वृद्धि होती है, अभिमान ही नर-कका हेतु ज़पा करता है, इसलिये मैंने उसे परित्याग किया है। इस लोकमें जबतक शरीर नष्ट नहीं होता है, तबतक इन सब मोहकार शोक भय और गर्व आदिको सुख दुःखके साक्षि स्वस्वसे देखा करता हूँ। मैं अर्थ और काम परित्याग करके तथा दण्डा और मोहकी छीड़के शीकरहित वा पानन्दिता

होकर इस पृथ्वीमण्डलपर विचरता हूँ। सुभे मृत्यु, अधर्म अथवा लोभ आदि किसी विषयसे भी अमृत पीनेवाले पुरुषकी भांति इस लोक वा परलोकमें कुछ भय नहीं है। हे ब्रह्मन् नारद! मैंने उत्तम महत् तपस्या करके इसे ही जाना है, इस ही निमित्त देह स्वभाव, वा सर्दी गर्मीसे उत्पन्न ज़प शोक सुभे दुःखित करनेमें समर्थ नहीं हैं।

२८६ अध्याय समाप्त।

युधिष्ठिर बोले, जो पुरुष तार्किक, पाण्डित्य सांख्य, पातञ्जल आदि युक्ति प्रधान शास्त्रोंके यथार्थताकी नहीं जानते हैं, जो सदा सन्देह-युक्त चित्त होकर आत्मदर्शनके निमित्त श्रम दम आदिका अनुष्ठान नहीं करते, उनके पक्षमें कल्याण क्या है; आप इसे ही वर्णन करिये।

भीष्म बोले, ईश्वर परम गुरु है, इसलिये उसमें चित्त प्रणिधान, उक्त आचार्योंकी सदा उपासना और सब शास्त्रोंमें ही मोहका प्रति-पादन है, इस ही निमित्त गुरुसुखसे उन सबको सुनना, ये तीनों ही सदा कल्याणरूपसे वर्णित ज़प हैं। प्राचीन लोग इस विषयमें देवर्षि नारद और गालव मुनिके सम्वादयुक्त इस प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं। कल्याणकी इच्छा करनेवाले गालव मुनि मोहकर्म रहित ज्ञान दप्त, जितेन्द्रिय संयतचित्त विप्रवर नारदसे बोले, हे देवर्षि! इस लोकमें पुरुष जिन सब गुणोंसे सर्वसम्मत ज़पा करते हैं, आपमें वे सब गुण स्थिररूपसे दीख पड़ते हैं, इसलिये आप परम ज्ञानी हैं, हम लोग सदा विमूढ़ रहके आत्मपदार्थ कुछ भी नहीं जानते, इससे हमारे संशयोंको दूर करनेके उपयुक्त आप ही हैं। जिस प्रकार अग्नि होत्रादि कार्योंके सहित शीघ्र ही ज्ञानसाधनमें प्रवृत्ति हो और हमारा जो कुछ कर्तव्य है, उसे हम निश्चय करनेमें

समर्थ नहीं है ; इसलिये उसे ही वर्णन करना आपकी उचित है ।

हे भगवन् ! जिसके मनुष्ठानमें अम नहीं है, वे ज्ञानसाधन सब शास्त्र ही पृथक् पृथक् आचारका वर्णन किया करते हैं । वे सब शास्त्र “यही श्रेय है, यही कल्याणकारी है” ऐसे ही उपदेशसे मनुष्योंको प्रबोधित करते हैं । वे प्रबोधित मनुष्य विविध मार्गसे चलते और जैसे हम लोग निज शास्त्रसे परितुष्ट हैं, वैसे ही वे लोग भी निज निज शास्त्रोंके जरिये परितुष्ट हैं । देखनेसे सन्देह युक्त होकर अधिक कल्याणकारी क्या है, उसे हम लोग निश्चय करनेमें समर्थ नहीं हैं । यदि सब शास्त्रोंका मत एक ही, तो श्रेय मालूम होसके, परन्तु अनेक प्रकारके शास्त्रोंके अनेक मत होनेसे श्रेय अत्यन्त निगूढ़ भावसे प्रवेशित हुआ है । इस ही निमित्त भुम्मे बोध होता है श्रेय वज्रत सी शङ्कासे परिपूरित है, इसलिये आप उस विषयको वर्णन करिये मैं आपका निकटवर्ती शिष्य हूँ, आप भुम्मे शिष्टा दोजिये ।

नारदसुनि बोले, हे पुत्र गालव ! शास्त्र चार प्रकारके हैं, तिसमेंसे “धर्म नहीं है,” यह एक वेदसे बहिर्भूत शास्त्र है । दूसरा शाक्यसिंघका बनाया हुआ चैत्यवन्दनादि रूप धर्मशास्त्र है । तीसरा वेदोक्त धर्म ही धर्म है, दूसरा धर्म धर्म नहीं है । चौथा “धर्माधर्मसे अतोत वस्तु मात्र है, और कुछ भी नहीं है” ये सब शास्त्र संकल्पके अनुसार पृथक् पृथक् रूपसे कल्पित हुए हैं । उनमेंसे जो जिते कल्याणकारी समझता है ; उसके पक्षमें वही उत्तम है । और तुम गुरुजनोंके निकटमें उनकी जानकी आलोचना करो । उन सब शास्त्रोंमें अनेक भांतिके आत्मज्ञानके उपायभूत सब धर्मोंका वर्णन स्वतन्त्र स्वतन्त्ररूपसे देखोगे । शास्त्रोंकी स्थूल दृष्टिसे देखनेसे अभिप्रेत धर्म आत्मतत्त्व पूर्ण रीतिसे प्राप्त नहीं हो सकता,

सूक्ष्मदर्शी और पुरुष सरलभावसे देखते हुए शास्त्रोंकी परम गति सबलोकन किया करते हैं । जो परम निश्चयस्वरूप और निःसंशयात्मक है, जो सब प्राणियोंके अभयदाताओंको अनुग्रह और हिंसक मनुष्योंको निग्रहस्वरूप है तथा जो धर्म, अर्थ, काम, इन त्रिवर्गोंका संग्रह करनेवाला है, मनीषी लोग उसे ही कल्याणकारी कहा करते हैं । पाप कर्मोंसे निवृत्ति सदा पुण्यशीलता और साधुओंके सङ्ग समुदाचार, यही निःसन्देह कल्याणकारी है । सब जीवोंके विषयमें मृदु व्यवहार, व्यवहार विषयमें सरलता और मधुर वचन यही निःसन्देह कल्याण है । देवता, पितर और अतिथियोंकी हस्तिसाधन, अन्नदान और सेवकोंकी परित्याग न करना ही कल्याणकारी है । सत्य वचन ही उत्तम है, सत्य ज्ञान अत्यन्त दुष्कर है तो प्राणियोंको अत्यन्त हितकर है, मैं उसे ही सत्यका विषय कहता हूँ ।

अहंकारका त्याग, प्रमादका निग्रह, सन्तोष और सबेले धर्माचरण करना सबसे उत्तम श्रेय कहके वर्णित हुआ करता है । धर्मोंके अनुसार वेद और वेदान्त शास्त्रको पढ़ना और ज्ञानके निमित्त प्रयत्न करना, येही निःसन्देह कल्याणस्वरूप हैं । कल्याणकी दृष्टावाली मनुष्य केवल शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धकी कभी अधिक सेवन न करे तथा रात्रिको भ्रमण करना, दिनमें सोना, आलस, जुगुल-खोरी, मद, अधिक भोजन और वज्रत याड़ा भोजन छोड़ दे । दूसरेकी निन्दाकर अपने बड़ाईकी चेष्टा न करे, निज गुणोंके सहारे अपनेसे श्रेष्ठ पुरुषोंसे बड़ाई पानेके लिये यत्र-वान होवे, नीचोंसे बड़ाईकी दृष्टा कभी न करनी चाहिये । निर्गुण मनुष्य ही अपनेको अधिक सम्मान भाजन समझके अपने गुण और अपने ऐश्वर्यको बड़ाई करके दूसरे गुणवान मनुष्योंके दोषोंकी कड़के उनको निन्दा किया

करते हैं। जिन्होंने कभी शिखा नहीं पाई, वे अपने अभिमानसे मतवारे होकर महाजनोंसे अपनेकी अधिक गुणवान समझते हैं और गुण-युक्त विपश्चित पुरुष किसीको भी निन्दा न करके और अपने उत्कर्षकी वर्णन करनेमें विरत होके महत् यश लाभ किया करते हैं। पुण्योंसे उत्तम सुगन्ध लानेवाला पवित्र वायु किसी प्रकारका बचन न कहके बहा करती है और निर्मल सूर्य कुछ भी न कहके आकाशमें प्रकाशित हुआ करता है। जिन्होंने ऊपर कहे हुए आत्म उत्कर्ष व्यापन आदि दोषोंकी बुद्धिसे आलोचना करके परित्याग किया है और उक्त दोषोंका उल्लेख नहीं करते वे लोकसमाजमें यशस्वी हुआ करते हैं। मूर्ख लोग केवल अपनी प्रशंसासे लोकमें प्रकाशित नहीं होते और कृतविद्य पुरुष गढ़में पड़े रहनेपर भी प्रकाशित हुआ करते हैं। जंचे खरसे असार-भावसे उच्चारण किया हुआ शब्द भी शान्त होजाता है, परन्तु सुभाषित शब्द मृदु भावसे उच्चारित होनेपर भी अवश्य ही लोकमें प्रकाशित हुआ करता है, जैसे विभाकर सूर्यकान्तमणिके संयोगसे अपना अनिच्छप प्रदर्शित करता है, वैसे ही गर्वित मूढ़ लोग भी असारमय बह्मभाषणसे अन्तरात्माका चूर्ण तमल प्रकट किया करते हैं। इन्हीं सब कारणोंसे कल्याणकी इच्छा करनेवाले मनुष्य नानाशास्त्रोंके ज्ञानजनित बुद्धिको अभिलाष किया करते हैं, प्राणियोंकी चाहे कितना ही लाभ क्यों न होवे, मेरे विचारमें बुद्धि लाभ ही सबसे उत्तम है।

बिना पूछे किसीसे कुछ बचन कहना उचित नहीं है और अन्यायपूर्वक पूछनेसे भी उत्तर देना अनुचित है; ज्ञानवान् मनुष्य मेधावी होनेपर भी जड़की भांति बैठे रहें; तथा स्वधर्ममें रत, वदान्य, धर्मनिष्ठ साधु लोगोंके समीप वास करनेकी इच्छा करें। जिस स्थानमें

ब्राह्मणादि चारों वर्णोंमें सङ्कर हो; कल्याणकी इच्छा करनेवाला मनुष्य वहां किसी प्रकार भी निवास न करे। किसी मनुष्यको इस लोकमें कुछ कार्य न करके भी यथा प्राप्त वस्तुओंके जरिये सङ्गर्ष ही जीविका निभती है, कोई पुण्यवान् के संसर्गमें रहके विमल पुण्य उपभोग करता है, कोई पापीके सङ्गमें रहनेसे पाप भोग किया करता है। जैसे जल, अग्नि और चन्द्रकिरणके स्पर्श होते ही सहीं गर्मी आदि सुखदुःखका अनुभव होता है, वैसे ही सत् और असत् संसर्गसे भी पाप पुण्य देखा जाता है। जो भोजनकी वस्तुओंके रसका स्वाद न लेकर अर्थात् मीठे तीतेका केवल स्वाद न लेके पेट भरनेके निमित्त ही भोजन किया करते हैं, वही विषसायी है, और जो भक्ष्यवस्तुओंकी परीक्षा करके रसका स्वाद लेते हैं, उन्हें ही कर्मपाशके वशीभूत जानो; इसलिये इन्द्रियपोषक मनुष्योंकी कभी संसारसे पार होनेकी सम्भावना नहीं है। जिस स्थानमें प्रमाणजनित ज्ञान पूछनेवाले पुरुषोंके असत्कार पूर्वक पूछनेपर भी ब्राह्मण उनके निकट धर्म वर्णन करते हैं, बुद्धिमान मनुष्य उस स्थानको परित्याग करें; और जिस स्थानमें शिष्य और उपाध्यायके व्यवहार उत्तम सावधानी तथा यथावत शास्त्रयुक्त हुआ करते हैं, कौन पुरुष उस स्थानको परित्याग कर सकता है। जिस देशमें अपने सम्मानकी इच्छा करनेवाले मनुष्य विपश्चितोंके आकाशकी वस्तुओंकी भांति निरवलम्बन अर्थात् अविद्यमानतामें दास वर्णन करते हैं, वहां कौन पण्डित वास करनेकी इच्छा करेगा; जिस देशमें लोभी पुरुषोंके जरिये प्रायः सब धर्मवन्धन शिथिल होते हैं। जलते हुए चेला-चलकी भांति उस देशकी बिना त्यागे कौन निश्चिन्त रह सकता है। जिस देशमें मनुष्य मत्सरहीन और निःशङ्क होके धर्माचरण करते हैं, उस ही पुण्यशैल साधुसेवित देशमें निवास

करना उचित है। जिस देशमें मनुष्य धर्मके निमित्त धर्मावरण करते हैं, बुद्धिमान मनुष्य कदापि वहाँपर निवास न करे, क्योंकि उस देशमें बसनेवाले सब मनुष्य ही पापकारी होते हैं। जिस देशमें पापकर्म्मोंसे जीवित रहनेकी इच्छा करके लोग निवास किया करते हैं, सर्व-युक्त शत्रुके समान उस देशसे शीघ्र ही प्रस्थान करना उचित है।

जिस कर्मके जरिये पूर्व वासनाका सम्बन्ध होके तीव्र दुःखग्रस्त न होना पड़े, जो अपने एगजैन्सकी इच्छा न करे, पहलेसे ही उसे पूर्ण रीतिसे ऐसे कर्मका अनुष्ठान करना योग्य है। जिस राज्यमें राजा और राजपुरुष लोग कुटुम्बी जनोंके पहले भोजन करते हैं, बुद्धिमान मनुष्य उस राज्यको त्याग दे। जिस राज्यमें यजन और अध्यापन कार्यमें नियुक्त सनातन धर्ममें रत श्रोत्रिय पुरुष प्रथम भोजन करते हैं, उस राज्यमें वास करना उचित है जिस राज्यमें स्वाहा, स्वधा और वषट्कार मन्त्र पूर्ण रीतिसे अनुष्ठित होकर सदा वर्तमान रहते हैं, वहाँ किसी प्रकार विचार भी न करके निवास करे। जीविकाके वशमें आकर्षित ब्राह्मणोंकी जहाँ अपवित्र देखे, उस राज्यमें पहुँचने पर भी उसे विष मिले हुए अन्नकी भांति परित्याग करे। जिस राज्यमें प्रियमान मनुष्य बिना भाँगे दान करें, चित्त जीतनेवाला पुरुष कृतकृत्य और स्वस्थचित्त होकर वहाँ वास करे। जिस देशमें अविनीत पुरुषोंके विषयमें दण्डविधान और कृतबुद्धि लोगोंका सत्कार हुआ करता है, उस पुण्यशील साधुसंघित स्थानमें विचरना और निवास करना उचित है। जो लोग जितेन्द्रिय पुरुषोंके ऊपर क्रोध किया करते हैं, और जो साधुओंके विषयमें दुष्ट व्यवहार करते हैं, उन अविनीत लोभी पुरुषोंके निमित्त अहम् दण्ड धारण करना चाहिये। जिस देशमें राजा धर्ममें तत्पर होकर

धर्मके अनुसार प्रजापालन करता है, और विषयाभिलाषकी त्यागके सर्व सम्पत्तिशाली होता है, वहाँपर कुछ विचार न करके निवास करना उचित है। जिन राजाओंका वैसा चरित्र है, वे निज देशवासी प्रजाकी कल्याण-युक्त करके शीघ्र ही उन्नतिशाली करते हैं। तुम्हारे पूछनेके अनुसार मैंने तुम्हारे समीप यह कल्याणका विषय वर्णन किया। आत्माके स्वयंको प्रधानताको वर्णन करनेमें किसीकी भी सामर्थ्य नहीं है। इस ही प्रकार जीविकाके चर्ह श्रमसे जो लोग सावधान-चित्त होंगे, उनका स्वधर्मके सहारे ही इस लोकमें प्रत्यन्त कल्याण होगा।

२८७ अध्याय समाप्त।

युधिष्ठिर बोले, मेरे समान राजा पृथ्वी पालनमें नियुक्त होकर किस प्रकार मोक्ष धर्मका अनुष्ठान करनेमें समर्थ होगा। और सदा कैसे गुणोंसे युक्त होनेसे आसक्ति-पाशसे कूटगा।

भीष्म बोले, इस विषयमें प्रश्न करनेवाले सगरके सङ्ग परिष्टनेमिके कहे हुए प्राचीन इतिहासको तुम्हारे समीप कहता हूँ सुनो।

सगर बोले, हे ब्रह्मन्! किस प्रकारके परम कल्याणयुक्त मनुष्य इस लोकमें सुख भोग करते हैं, और किस भांति शीकाकुल और दुःख नहीं होती। मैं इसे ही जाननेकी इच्छा करता हूँ।

भीष्म बोले, सब शास्त्रोंके जाननेवाले पण्डितोंमें अग्रगण्य परिष्टनेमिके सगरकी बात सुनके उपदेशको योग्यता विचार कर यह उत्तर दिया। इस लोकमें मोक्ष सुख ही यथार्थ सुख है, वन धान्य और पुत्र वा पशुओंके पालनमें आसक्त मनुष्य उसे नहीं जान सकते। विषयासक्त चित्त और अशान्त मन उन मूर्खोंके अज्ञान रोगकी चिकित्सा करनेमें समर्थ नहीं है। जो मूर्ख मनुष्य स्त्री-इपाशसे बह हुए हैं, वे

कदाचित् मोक्ष पथके पथिक नहीं हो सकते । अब स्नेहसे जो सब पाप उत्पन्न होते हैं, उन्हें कहता हूँ, तुम सावधान होकर मेरे समीप सुनो ; विज्ञानवान् मनुष्य ही उसे सुननेमें समर्थ है । कालक्रमसे पुत्रोंके यौवन सौभाग्यमें पङ्कचनेपर उनका विवाह करके जब उन्हें जीविका निर्व्वाहमें समर्थ जाने तभी संसार बन्धनसे मुक्त होकर यथासुखसे धर्माचरण करे । प्रतिपालित पुत्रवत्सला भार्याकी बूढ़ी जानके यथासमयमें उसे परित्याग करो और परम पुण्यार्थ मोक्ष पदार्थके अन्वेषण करनेमें यत्नवान् हो जाओ । इन्द्रियोंसे इन्द्रिय विषयोंको यथारोतिसे अनुभव करके सापत्य अथवा निरपत्य ही होके संसार बन्धनसे कूटकर यथा सुखसे विचरो । यह उच्छा प्राप्त विषयलाभमें रागद्वेषसे रहित होके विषयलाभ जनित उत्सुकता परित्याग करते हुए संसारसे मुक्त होकर यथा सुखसे भ्रमण करो । यह तुम्हारे समीप मैंने मोक्षका विषय संक्षेपमें वर्णन किया है, अब उसे ही विस्तारपूर्वक कहता हूँ, सुनो । इस लोकमें जिन सब मनुष्योंने स्नेह बन्धनको तोड़ा है, वेही सुखी होकर विचरते हैं, और जो सब मनुष्य चित्तके विषयोंमें आसक्त हैं, वेही निःसन्देह विनष्ट होते हैं । चौंटी आदि कीड़े भी आहार संग्रह करते हैं, परन्तु वे भी नष्ट होते हैं ; इसलिये लोकमें जो पुरुष विषयोंमें आसक्त हैं, वेही सुखी और जो लोग विषयासक्त हैं, वेही नाशमान हैं । तुम्हें यदि मोक्षकी इच्छा हुई हो, तो “यह मेरे बिना किस प्रकार जीविका निर्व्वाह करेगा” स्वजनोंके विषयमें ऐसी चिन्ता करनी उचित नहीं है । जीव स्वयं ही उत्पन्न होता, स्वयं ही वर्धित हुआ करता और स्वयं ही सुख दुःख भोग करता तथा मृत्युके सुखमें प्रविष्ट होता है । मनुष्य पिता माताके संगृहीत अथवा निज उपाजित अन्न वस्त्र पाया करता है ; इस लोकमें ऐसा विषय

नहीं है, जो पूर्व जन्ममें न किया गया हो । जीवमात्र ही निज कर्मोंके जरिये रक्षित होकर पूर्व एतद्भूत कर्म फलोंके विभाग करनेवाले विधाताके जरिये विहित भव्य लाभ करते हुए पृथ्वीपर लोगोंकी ओर दौड़ते हैं जब कि मनुष्य मट्टीके पुतलेकी भांति तथा सदा परतन्त्र है, तब वह स्वयं अट्टक स्वरूप होकर किस प्रकार स्वजनोंके भरणपोषणका कारण होगा, जब तुम्हारे वृद्धतयत्न करनेपर भी तुम्हारे सम्मुखमें ही मृत्यु तुम्हारे स्वजनोंका नाश करती है, तब तुम्हें आत्माकी जानना उचित है, स्वजनोंकी जीवद्वेषामें तुम उनके भरण पोषणमें नियुक्त रहती हो ; परन्तु उस भरण-पोषणके समाप्त न होते ही तुम स्वयं उन्हें परित्याग करके यमलोकके प्रतिधि वनोगे ; जब तुम मरके स्वजनोंकी सुखी वा दुःखी कुछ भी न जान सकोगे ; तब तुम्हें इस प्रकार विवेचना करनी उचित है कि मुझे भी लोकान्तरमें जानेपर मेरे पुत्र मुझे न जान सकेंगे, इससे वे मेरा कुछ भी उपकार न करेंगे । तुम्हारे पुत्रोंके बीच कोई आत्मीय निज जरा आदि रोगोंकी भोगेंगे और तुम उसे दुड़ानेमें समर्थ न होगे ; इस ही प्रकार दूसरे लोग भी तुम्हारे रोगादिकोंकी दूर करनेमें समर्थ नहीं हैं ; इसे जानके तुम्हें आत्महितका अनुष्ठान करना उचित है । इस लोकमें कौन किसके निमित्त निश्चित है, इसे विशेषरूपसे जानके मोक्ष विषयमें मन लगाना चाहिये और फिर धारणा करो ।

जिस मनुष्यने भूख, प्यास, क्रोध, लोभ और मोह आदिकी जय किया है, वही सतोशुण्णकी अधिकतायुक्त मुक्त पुरुष है । जो मनुष्य जूषा खिलने, मद्य पीने, स्त्री सेवन करने और मृगया विषयमें सदा प्रमत्त नहीं होते अर्थात् आत्म विस्मृति पूर्वक उसमें आसक्त नहीं होते, वेही मुक्त पुरुष हैं । प्रतिदिन कितना भोजन करना होगा और प्रति रात्रिमें ही कितना भोजन

कहंगा ; इस प्रकार जो पुरुष भोग विषयमें शोक प्रकाश करते हैं, उन्हें ही दोषदर्शी कहा जाता है । जो सावधान होकर बार बार स्त्रीसङ्गसे अपना जन्म होता है, ऐसी ही आलोचना करते हैं, उन्हें ही यथावत् मुक्त पुरुष कहना चाहिये । जो जीवोंके जन्म मरण और जीवनके क्रोशकी यथार्थ रूपसे जानते हैं, इस लोकमें वेही मुक्त पुरुष हैं । सहस्रकोटि एकड़ पर जो पन्न ढोया जाता है, उसे और पुरुषके आहार परिमित पन्नकी जो समभावसे देखते हैं, और प्रसाद वा मञ्जमें जिन्हें समज्ञान है, वेही मुक्त होते हैं । जो सब लोगोंकी मृत्युसे आक्रान्त देख कर पीड़ित नहीं होते, बल्कि सुखी झुषा करते हैं, और जो थोड़े लाभसे भी सन्तुष्ट झुषा करते हैं, इस लोकमें वे ही मुक्त पुरुष हैं । जठराग्नि, भोक्ता और भोज्य पन्न ही सीम स्वरूप है, यह सब जगत् उन दोनोंसे युक्त है, परन्तु मैं उन दोनोंसे पृथक् हूँ, जो लोग इसे अवलोकन करते हैं, और जो सुख दुःख आदि अद्भुत मायिक भावोंसे संस्पृष्ट नहीं होते, वेही मुक्त पुरुष हैं । पल्लव और भूमितल जिसके पक्षमें समान तथा चावल और कदन्नमें जिसे तुल्य ज्ञान है, वेही मुक्त पुरुष हैं । चीम वस्त्र और कुशचोर, कौशिय वस्त्र और बल्लल तथा कम्बल और चर्ममें जिसे समान ज्ञान है, वेही मुक्त पुरुष हैं । जो पञ्चभूतोंसे उत्पन्न हुए सबकी आत्म सट्टय देखते हैं, और देखके उनके विषयमें वैसाही व्यवहार किया करते हैं, इस लोकमें वेही मुक्त पुरुष हैं ।

जिन्हें सुख, दुःख, लाभ, हानि, जय, पराजय, दृष्टा, हेय, भय और उद्वेगमें समान ज्ञान रहता है, वेही सब प्रकारसे मुक्त पुरुष हैं । जो रक्त, मूत्र और मलके आधार इस शरीरमें बहृतसे दोषोंकी देखते हैं, वेही मुक्त होते हैं । जो बलके सहारे बलीपतित-संयोग कृतता,

विवर्ण और कुञ्जल अवलोकन करते हैं, वेही मुक्त होते हैं । जो कालक्रमसे निज शरीरमें पुरुषत्वकी हानि, दर्शनशक्ति की उपरति, वधिरता और दुर्बलता देखते हैं, वेही मुक्त होते हैं । प्रसिद्ध और प्रभावयुक्त सहस्रों राजेन्द्र इस पृथ्वीको छोड़के परलोकमें गये हैं, इसी की विचारते हैं वेही मुक्त होते हैं । जो इस लोकमें सब पर्य दुर्लभ, क्रोश कदम्ब ही सुलभ और कुटुम्बके निमित्त दुःख दर्शन करते हैं, वे मुक्त होते हैं । इस लोकमें अपत्योमि विगुणल और लोकके बीच अधिकांश ही गुणहीन हैं, इसे देखके कौन पुरुष मोक्षका अभिनन्दन न करेगा । जो मनुष्य शास्त्रीय और लौकिक ज्ञानप्राप्त करके मनुष्य जन्मको असार समझता है, वही सब प्रकारसे मुक्त होता है । गार्हस्थ्य अथवा मोक्ष विषयमें यदि तू, म्हारो बुद्धि विह्वल न हुई हो, तो मेरा यह वचन सुनके विमुक्तोंके समान व्यवहार करो । पृथ्वीपति सगरने परिष्टेभिके कहे हुए वचनकी पूर्णरौतिसे सुनकर अद्वैष्ट-वल आदि ज्ञानज गुणोंसे युक्त होकर प्रजापालन किया था ।

२८८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे तात कुसु पितामह ! हमारे हृदयमें बहुत समयसे यह वक्ष्यमाण कौतूहल विद्यमान होरहा है, इसलिये आपके समीप मैं उस विषयकी सुननेकी इच्छा करता हूँ । महाबुद्धिमान् देवर्षि उग्रना देवताओंके अप्रिय कार्यमें रत होकर किस कारण असुरोंके सदा प्रियकर थे और किस कारण अत्यन्त तेजस्वी देवताओंके तेजकी ह्मय किया था ; दानव लोग ही किस लिये देवताओंके संग सदा वैरयुक्त थे । अमरद्युति उग्रना किस लिये शकलकी प्राप्त हुए और वह किस प्रकार सज्जियुक्त हुए थे, आप मेरे समीप यह सब

वर्णन करिये । हे पितामह ! वह तेजस्वी शुक्र किस कारणसे आकाशमण्डलके मध्यभागसे गमन नहीं करते इन सब विषयोंको मैं विस्तार पूर्वक सुननेकी इच्छा करता हूँ ।

भीष्म बोले, हे पापरहित ! मैंने जिस प्रकार निजबुद्धिसे अनुसार इसे सुना है, वह तुम्हारे निकट कहता हूँ । हे राजन् ! तुम सावधान होकर यह सब विषय ज्योंका त्यों सुनो । यह द्रुपदी, भृगुवंशमें उत्पन्न हुए माननीय मुनि किसी कारणसे देवताओंके अप्रियकारी हुए थे । इस विषयमें यह इतिहास है, कि दानव लोग देवताओंको पीड़ित करके भृगुपत्नीके आश्रममें प्रवेश कर आपदरहित होकर निवास करने लगे । देवता लोग वहाँ प्रवेश करनेमें समर्थ न होकर सर्वव्यापी भगवान् ऋषीकेशके शरणमें गये । अनन्तर भगवान् विष्णुने सुदर्शन चक्रकी धारणसे भृगुपत्नीका शिर काट डाला । तब अन्तमें मरनेसे बचे हुए असुरोंने उसके पुत्र भार्गवका आसरा ग्रहण किया । शुक्र मातृवधसे दुःखित होकर असुरोंकी अभयदान करके देवताओंके विषयमें अत्याचार करनेमें प्रवृत्त हुए । अनन्तर जगन्नि-यन्ता पाकशासन इन्द्र और उनके धनाध्यक्ष यक्ष और राक्षसोंके स्वामी धनद कुबेर विरोध मिटानेके लिये शुक्रके निकट आये । योगसिद्ध महापुनि शुक्रने धनाधिपति कुबेरके हृदयमें योगबलसे प्रवेश कर योगबलसे ही उन्हें रुद करके उनका सब धन हर लिया, सब धन हर जानिपर धनपति किसी प्रकार सुस्थ न रह सके ; उन्होंने दौनदशासियुक्त और व्याकुल होके सुरसत्तम शिवके निकट जाके प्रियदर्शन अनेक रूपवाले अत्यन्त तेजस्वी देवश्रेष्ठ रुद्रदे-वके निकटवर्ती होकर निवेदन किया, कि योगात्मा भार्गवने योगबलसे मेरे शरीरमें प्रविष्ट होके मुझे रुद करके मेरा समस्त धन हर लिया है । वह महातपस्वी उग्रना योगबलसे

सब धन अपने अधिकारमें करके मेरे शरीरसे निकल गये हैं । हे राजन् ! महायोगी महेश्वर धनाधिपति का ऐसा वचन सुनके क्रोधसे नेत्र लालकर धूल लेकर खड़े रहे । वह उस पर-मात्मको ग्रहण करके “वह कहाँ है ? वह कहाँ है ?” बारम्बार ऐसा ही कहने लगे, उग्रना उनका अभिप्राय जानके दूरसे उनके दृष्टिगोचर हुए ।

योगसिद्ध शुक्र महायोगी महात्मा रुद्रदेवके रोषके विषयको जानके विचारने लगे, कि उनके निकट जाऊँ अथवा इस स्थानसे प्रस्थान करूँ । वा इस ही स्थानमें स्थित रहूँ ; अन-नन्तर योगसिद्ध उग्रनाने उग्र तपस्याके सहारे महानुभाव महेश्वरके विषयमें विचार करके यह निश्चय किया, कि “मैं शूलके ऊपर निवास करूँ, तो महादेव मेरे ऊपर शूल न चला सकेंगे” ऐसा समझके वह शैव शूलके आश्रमा-गमें स्थित हुए । विज्ञानरूप तपसिद्ध शुक्रको शूलस्थ जानके देवश महादेवने हाथसे उस शूलको नमित किया । उग्रायुध महादेवने अपरिमित प्रभावयुक्त हाथसे शूलको शरासर रूपसे नमित किया था, इससे ही उनका नाम पिनाकी हुआ । अनन्तर उमापति रुद्रदेवने भार्गवकी हाथके बोट देख कर उसे हाथसे ही ठाठके मुखवाके उसहीमें डाल दिया । महात्मा भृगुनन्दन उग्रना महादेवके उदरमें पैठकर वहाँ विचरने लगे, अन्न आदिकी भांति जीर्ण न हुए ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! महातेजस्वी भृगुनन्दनने महादेवके गठरके बीच किस निमित्त विचरण किया था और वहाँ किस प्रकार तपस्या की थी ?

भीष्म बोले, पहले समयमें महाव्रती महा-देवने स्थाणुकी भांति जलके बीच निवास करके तपस्याकी थी ; उस तपस्यामें उनका दस हजार अर्बुद वर्ष बीत गया । अनन्तर वह दूसरे

तपस्या करके महाहृदसे निकले, तब देवश्रेष्ठ पितामह ब्रह्मा उनके समीप उपस्थित हुए। अविनाशो ब्रह्माने शिवके निकट जाके उनसे तप वृत्ति और कुशलका विषय पूछा, वृषभध्वजने तपस्या उत्तमरोगिके हुई है, ऐसा ही उत्तर दिया। अनन्तर सत्य धर्ममें रत अचिन्त स्वभाव महाबुद्धिमान शङ्करने देखा, कि तपस्याके संयोगसे शङ्करने भी उत्कर्ष लाभ किया है। हे महाराज ! महायोगी बौद्धवान् शङ्कर उस तप रूप धनसे युक्त होकर त्रिभुवनमें विराजने लगे। अनन्तर योगात्मा पिनाकपाणिने ध्यानयोगमें समाधि लगाई, उग्रना भो व्याकुल होके उनके उदरके बीच लीन हो रहे। महायोगी भार्गव महादेवके उदरसे निकलनेकी इच्छा करके उदरमें रहके ही उस देवदेवकी स्तुति करने लगे; परन्तु उससे कुछ भी फल न दीख पड़ा। अनन्तर जठरके मध्यवर्ती महासुनि उग्रना विनय वचनसे बोले, हे परिन्दम ! आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइये। जब शङ्क वार वार इस ही प्रकार कहने लगे, तब महादेव उनसे बोले, “तुम हमारे लिङ्गके भागसे निकलो” त्रिदशेश्वर महादेवने ऐसा वचन कहके सब इन्द्रियदारोंको रुद्ध करते हुए लिङ्गहार सब भांतिसे शङ्कसे पिहित रहनेसे उसे नहीं देखा, अनन्तर उग्रना तेजसे प्रज्वलित होकर बाहर निकले, लिङ्गहारसे बाहर हुए थे इसहीसे उनका शङ्क नाम हुआ। और लिङ्गसे निकलनेसे ही वरुण लोकोकी भांति आकाशमण्डलके मध्यभागसे गमन करनेमें समर्थ नहीं है। महादेव उस तेजपुच्छसे प्रकाशमान शङ्कको निकला हुआ देखकर क्रोधयुक्त होकर हाथमें शूल लेकर खड़े हुए। निजपति महादेवकी क्रुद्ध हुआ देखकर देवीने उन्हें निवारण किया महादेवके भवानीसे निवारित होनेपर शङ्कने देवोका पुत्रत्व लाभ किया।

देवी बोली, हे देव ! जब शङ्क हमारा पुत्र

हुआ, तब इसकी हिंसा करनी तुम्हें उचित नहीं है; तुम्हारे उदरसे निकलनेसे कोई कदापि विनष्ट न होगा। हे राजन् ! अनन्तर भगवान् महादेव भगवतीके ऊपर प्रसन्न होकर इससे हुए वार वार यह वचन बोले, इस समय इसकी जहां इच्छा हो, उस स्थानमें गमन करे, अन्तर्में महासुनि बुद्धिमान भार्गवने वरदाता महादेव और जगन्नाता उमादेवीको प्रणाम करके निज अभिलषित स्थानमें गमन किया। हे तात भरतश्रेष्ठ ! तुमने सुझसे जो पूछा, मैंने तुम्हारे निकट उस ही महानुभाव भार्गवका चरित्र वर्णन किया।

२८८ अध्याय समाप्त।

युधिष्ठिर बोले, हे महाबाहु पितामह ! इसके अनन्तर जो कल्याणकारी है, आप उसे ही मेरे समीप वर्णन करिये आपके अमृत समान वचनको सुनके सुझे किसीसे भी लाभ नहीं होतौ है। हे पुरुषसत्तम ! मनुष्य कैसा शुभ कर्म करके इस लोक और परलोकमें कल्याण लाभ करता है, आप उसे ही कहिये।

भीष्म बोले, इस विषयमें पण्डित समयमें महायशस्वी राजा जनकने महात्मा पराशरसे जो प्रश्न किया था, उसे ही मैं तुम्हारे समीप वर्णन करता हूँ सुनो। “इस लोक और परलोकमें जो सब भूतोंके श्रेष्ठ कल्याणकारी है और जो सबका ही श्रेष्ठ विषय है आप मेरे निकट उसे ही वर्णन करिये।” राजर्षिजनकका ऐसा वचन सुनकर सब धर्मोंके विधाताकी जाननेवाले तपोव्रतसे युक्त, मननशील पराशर मुनि राजाके ऊपर कृपा करनेकी इच्छा करते हुए वक्ष्यमाण वचन कहने लगे। पराशर मुनि बोले, उपाधिर्जित धर्मही इस लोक और परलोकमें कल्याणकारी है; मनीषी लोग जैसा कहते हैं, उससे बोध होता है, कि धर्मसे श्रेष्ठ वस्तु और कुछ

भी नहीं है। हे नृपसत्तम ! मनुष्य धर्माचरण करके स्वर्गलोकमें वास करता है, देहधारियोंके योग्यज्ञादि कर्म हो धर्ममय है, गार्हस्थ्य आदि आश्रयोंमें निवास करनेवाले सज्जन लोग धर्म-निष्ठ होकर इस लोकमें निज निज कार्योंको किया करते हैं। हे तात ! इस लोकमें जीवन-यात्रा निभानेके उपाय चार प्रकारसे कह गये हैं ब्राह्मणोंको प्रतिग्रह, क्षत्रियोंको कर ग्रहण करना, वैश्योंके लिये कृषि वाणिज्य और शूद्रोंके निमित्त सेवा करनेकी वेतन; मनुष्य जिस स्थानमें निवास करते हैं, जोविका भी यदृच्छा-क्रमसे वहाँ उपस्थित होती है। प्राणि समूह अनेक प्रकारके पुण्य पापका कार्य करके पञ्च-भूतोंमें विभक्त अर्थात् पञ्चत्व प्राप्त होनेपर उनकी नाना भातिकी गति ज्ञप्ता करती है। पापियोंको तिर्थगं योनि पुण्यात्माओंको स्वर्ग-वास पाप-पुण्य समान रहनेपर मनुष्य जन्म और तत्त्वज्ञानके सहारे पाप पुण्यका नाश होनेपर सुक्ति ज्ञप्ता करती है। जैसे ताम्रमय पात्रद्रवी भूत सुवर्ण वा रौप्यमें डाले जानेसे सोना तथा चांदीकी भांति दिखाई देता है, वैसे ही जीव पूर्वकर्मोंके वशमें जाकर जन्म ग्रहण करता है बिना बीजके कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती; जा बीज शोभाकालमें पांशुसे ढके रहनेसे नहीं दीख पड़ता, वर्षाकालमें वही अंकुर निकलनेसे जाना जाता है। इस ही भांति दृष्टादृष्ट कारणके जरिये सुख आदि उत्पन्न होते हैं; इसलिये पूर्व जन्ममें कुछ सुकृत न करनेसे जीव इस जन्ममें सुखलाभ करनेमें समर्थ नहीं होता, इससे सुकृत ही देहाधिपत्य अथवा देहक्षय प्राप्त होनेपर मनुष्य सुखोंको भोग करता है। हे तात ! देवताओंमें कुछ पुण्य वा पापका लक्षण नहीं दीखता, उस विषयमें अनुमान वा साधन नहीं है। देव, गन्धर्व और दानव लोग स्वभावसे ही जन्म ग्रहण किया करते हैं; उनमें कोई कारणांतर नहीं है। मनुष्य परलोकमें जानेपर इस

लोकके किये हुए सब कर्मोंको सदा स्मरण करनेमें समर्थ नहीं होते; परन्तु उन कर्मोंके फलप्राप्त होनेपर पुण्य-पाप नीति वा अनितिके जरिये प्रतिपादित चार प्रकारके कर्म स्मरण किया करते हैं। “पुण्यकर्मसे पवित्रता होती है” इत्यादि वेदाश्रय वचन लोकयात्रा निर्वोहके उपाय हुए हैं। हे तात ! मनकी शान्तिके लिये लोकायत शास्त्र प्रणेता प्राचीन पुरुष ढहसपति आदिकी ऐसी आज्ञा नहीं है। नेत्र, मन, वचन और कर्मसे मनुष्य चार प्रकारके कर्मोंको जिस भावसे किया करता है उस ही भावसे उसकी फलप्राप्ति होती है। हे राजन् ! कदाचित् मनुष्य निरन्तर दुःख पाता है, कभी सुख दुःख दोनों ही मिश्रित भावसे भोग किया करता है; कल्याणकारी कर्म हो, अथवा पाप कर्म हो होवे, उसके निमित्त पुण्य-पापात्मक अपूर्वके भोग बिना कदापि विनाश नहीं होता, हे तात ! संसारमें प्रायः डूबे मनुष्य दुःखोंसे कूटनेपर उनका सुकृत पक्षपात रहित होकर दुष्कृतके अवरोधमें निवास करता है।

हे मनुष्यराज ! पुरुष दुःखका नाश करके सुकृत कर्मकी सेवा करता है, और सुकृत नाश होनेके अनन्तर दुष्कृत कर्मोंका फल भोग किया करता है, ऐसा हो प्रणिधान करे। दम, क्षमा, धृति, तेज, सन्तोष, सत्यवादिता, लज्जा, अहिंसा, व्यसन हीनता और दक्षता, ये दर्शोप-खावह अर्थात् पुण्य-पापके समुच्छेदजनित सुख दोगा करते हैं। मनुष्य जीवन पथ्यन्त सुख वा दुःखमें आरुक्त न होवे; बुद्धिमान मनुष्य सदा ब्रह्मदर्शनके निमित्त समाधि करनेमें यत्नगन होवे। मनुष्य दूसरोंके सुकृत वा दुष्कृतको भोग नहीं करता, स्वयं जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल भोग किया करता है। सुख और दुःखके हेतु पुण्य और पापको तत्त्वज्ञानके जरिये आत्मामें लीन करके पुरुष ज्ञान पथसे गमन करनेसे अभिलषित वस्तुओंको पाता है,

और जो पुरुष पृथ्वीपर स्थित होकर स्त्री, पुत्र, पशु, गृह, धन और आराम आदिमें आसक्त होता है, वह दूसरे मार्गमें गमन करता है,— वह स्वर्ग वा नरक विषयमें कोई उपकार नहीं करता । दूसरेका जो कार्य देखके निन्दा करना होती है, स्वयं उस निन्दनीय कर्मको न करे ; योगी पुरुष यदि दोषदर्शी हो, तो अवश्य ही उन्हें निन्दनीय होना पड़ेगा । हे राजन् ! सत्रिय होके कादंर, ब्राह्मण होकर सर्वभक्षी, वैश्य होके कृषि वाणिज्यके कार्योंमें उल्लासित होन वर्ण शूद्र होके आलसी, विद्वान् होके असह्यत, कुलीन होके वृत्तिहीन, वेदज्ञ होके सत्यसे भ्रष्ट, दुसरिववाली स्त्री, योगी होके विषयानुरागी, आत्म निमित्त पाचक, मूर्खवत्ता, राजासे रहित राज्य, वेदविहित योगाभ्याससे रहित हाके भी प्रजासमूहके विषयमें स्नेहहीन,—ये सभी शोचनीय ज्ञा करते हैं ।

२६० अध्याय समाप्त ।

पराशर मुनि जीके, जो मनुष्य मनीमय शरीरकी और इन्द्रिय विषय शब्द स्पर्श आदिको छोड़े खपी जानकर ज्ञानसे उत्पन्न हुई राश्रम अर्थात् चित्त-प्रातिभाके सहारे परिचालित करते हुए विषयोंकी चिन्तय रूपसे अवलोकन करते हैं ; वेही बुद्धिमान हैं । हे साधु संस्कारयुक्त महाराज ! जिसका मन किसी अवलम्बका सहारा न करके निवास करता है, उस उच्छिन्न पुरुषका ईश्वर प्रणिधान सबसे श्रेष्ठ है, अर्थात् निर्विकल्पक समाधिके सहारे निवास करनाही सबसे उत्तम है । शीघ्र कर्मवादी ब्रह्मवित साधु पुरुष गुरुके प्रसादसे उस प्रणिधानकी प्राप्ति करके निवृत्त होते हैं, वैसा प्रणिधान परस्पर समान पुरुषोंमें नहीं प्राप्त होता । हे मनुजेश्वर ! दुर्लभ परमायु पाके विषय सेवनसे उसे गष्ट करना उचित नहीं है ।

पुण्य, कर्मके सहारे उत्तरीत्तर श्रेष्ठ लोक प्राप्त होनेके लिये मनुष्यमात्रको अवश्य प्रयत्न करना चाहिये । सत, रज और तमोगुणकी ज्ञास उदिके तारतम्यके अनुसार कल्पित कृष्ण, धूम्र, नील, लाल, पीला और सफेद, इन छः प्रकारके वर्णोंसे जो पुरुष परिभ्रष्ट अर्थात् उस वर्णसे नीच वर्ण लाभ करता है, वह कदापि सम्मान पानेमें समर्थ नहीं होता और जो लोग उच्च वर्ण लाभ करते राजस कर्मोंकी सेवन नहीं करते, वेही सम्मान भाजन होते हैं इसलिये मनुष्य पुण्यकर्मसे ही श्रेष्ठ वर्ण लाभ किया करते हैं और पाप कर्मसे दुर्लभ वर्णको उत्कर्षता न प्राप्त कर सकनेसे बहतेरे लोग आत्माको अनैक नरकोंमें डुवाते हैं । मनुष्य अज्ञानसे प्राप्त हुए दुःखकी तपस्यासे दूर करे, जानके किया ज्ञा पाप कर्म केवल पापफलको ही उत्पन्न किया करता है ; इसलिये परिणाममें दुःख ही जिसके फलरूपसे उत्पन्न होता है, वैस पापकर्मका अनुष्ठान करना कदापि उचित नहीं है ; पापयुक्त कर्मसे यदि महाफल उत्पन्न हो, तोभी जैसे पवित्र पुरुष चाण्डालका स्पर्श नहीं करता वैसी ही बुद्धिमान मनुष्य उस पाप कर्मके अनुष्ठान करनेमें विरत रहें । पापकर्मका फल कुत्सित कष्ट मात्र ही दीख पड़ता है ; पापकर्ममें जाकर विपरीत दृष्टिवाला मनुष्य देहादिकी ही आत्मा जानता है । इस लोकमें जिस मूढ़ मनुष्योंके अन्तःकरणमें वैराग्यका सहार नहीं होता, मरणपर भी उसे अत्यन्त ही नरक यत्नणासे दुःख उत्पन्न ज्ञा करता है । जो ब्रह्म स्वयं श्वेत है, वह यदि विपरीत रङ्गसे रङ्गा जावे, तो समय विशेषमें सफेद होसकता है ; परन्तु काली रंग भङ्गात-कादिसे रंगा ज्ञा ब्रह्म कभी परिशुद्ध नहीं होता । हे मनुजेश्वर ! इसलिये मेरा यही मत है, कि प्रयत्नके जरिये किस पापसे पवित्रता लाभ की जा सकती है, और किस पापसे पवित्रता

नहीं प्राप्त हो सकती, तुम इसहीको विचारो । जो पुरुष जानके पापाचरण करके शेषमें शुभ-कर्मोंका अनुष्ठान करता है, वह प्रायश्चित्त करनेके निमित्त पापपुण्य दोनोंके ही फलको पृथक् रूपसे भोग किया करता है, जानके किया हुआ पाप किसी भांति भी नष्ट नहीं होता ।

यदि मनुष्य बिना जाने हिंसा करे, तो वेद-शास्त्रको अनुसरणो अहिंसाके जरिये उसके पापकी शान्ति होती है ; ब्रह्मवादी लोग ऐसा कहा करते हैं, इसही प्रकार जानके किया हुआ पापकर्म अहिंसाके जरिये शान्त नहीं होता ; वेद शास्त्र और स्मृतियोंके जाननेवाले ब्राह्मणोंका ऐसा ही मत है कामना वा अकामनासे किया हुआ कर्म चाहे छोड़ा हो चाहे अधिक वह बिना भोगे नष्ट नहीं होता ; परन्तु मैं देखता हूँ कि जो किया हुआ कर्म विद्यमान रहता है, वह पुण्य कर्म रूपसे प्रकाशित होने पर पापके जरिये कभी नहीं छिपता । इस लोकमें सब सूक्ष्मकर्म “इसे इस प्रकारसे करे” इस भांति परामर्श करके अथवा “इसे इस भांति करना चाहिये” ऐसा निश्चय करके स्थूल सूक्ष्मके तारतम्यके अनुसार सुख दुःख आदि फल उत्पन्न हुआ करते हैं ; अव्यभिचारो नर-कावह कर्मका फल छोड़ा भी होनेसे वह सेवन किया जाता है । हे धर्मज्ञ ! उग्रकर्मसे अज्ञानकृत कर्म सम्पादित हुआ करते हैं, जैसे जानकर किये हुए कर्मोंका अवश्य फल उत्पन्न होता है, अज्ञानकृत कर्म भी वैसे ही हैं । देवता और मुनियोंके जरिये सब कर्म विहित हुए हैं, धर्मात्मा मनुष्य उन कर्मोंका आचरण अथवा उसे सुनके निन्दा न करे, क्योंकि अलौकिक कर्म कदापि मनुष्योंके अनुष्ठेय नहीं हैं । हे राजन् ! पाप जिन कर्मोंके करनेमें समर्थ हो, मनहीमन उसका अनुशीलन करके जो लोग शुभ कर्म करते हैं, वेही कल्याण लाभ किया करते हैं ।

हे राजन् ! नवीन कपालमें डाला हुआ जल नष्ट होता है और उस जलके सम्बन्धसे कपाल भी गल जाता है और परिपक्व कपालमें डाला हुआ जल अनायास ही स्थित रहता है, जैसे जलयुक्त पात्रमें और जल डालनेसे पात्रके जलकी वृद्धि होती है, वैसे ही इस लोकमें बुद्धियुक्त कर्म चाहे सम हो वा विषम हो हो, पात्रके अनुसार पवित्रतायुक्त हुआ करते हैं । पाप पुण्यमें जो उदासीन हैं वैसे तेजस्वी पुरुषको कर्म कदापि हिंसा नहीं कर सकते, निस्तेज मनुष्य ही पापसे पराभूत हुआ करते हैं ।

शत्रुओंके उत्तम होनेपर भी उन्हें जय करना राजाका कर्तव्य कार्य है, प्रजासमूहको पूर्णरीतिसे अवश्य पालन करना चाहिये, अपने कर्मातिके यज्ञसे अग्निचर्या अत्यन्त अनुष्ठेय है ; अवस्थाके परिणाममें अथवा मध्य अवस्थामें संसारसे विरक्त होकर जङ्गलके अवलम्बसे निवास करना उचित है । हे नरन्द् ! दमयुक्त पुरुष धर्मशौल होकर जीवोंको अपने समान देखे और वह अपनी शक्तिके अनुसार सत्य वा सदाचारके जरिये सहजमेंही बड़ेपुरुषोंके सम्मान करनेमें यत्नवान होवे ।

२८१ अध्याय समाप्त ।

पराशर मुनि बाले, इस लोकमें कौन किसका उपकार करता है । कौन किसे दान किया करता है ; यह प्राणि अपनी दासकेलिये आप ही सब कर्मोंको करता है, दूसरोंका प्रयोजन सिद्धिके लिये कोई भी किसी कर्मको नहीं करता । “माताको देवो समान जानो, पिताको देवता समान मान्य करो” इत्यादि वेदवाक्यसे देवता समान आराधित माता पिता अवश्य ही पुत्रका उपकार करते हैं,—ऐसे आशङ्का उपस्थित होनेपर भी जब कि यह देखा जाता है, कि अनुपकारो माता पिताको भी लोग परि-

त्याग करते हैं, तब यह निश्चय मालूम होता है कि कोई किसीका उपकार नहीं करता । मनुष्य जो गौरवके लिये पिता-माताकी आराधना करता है, वह अपनेही ऐहिक और पारलौकिक हितके निमित्त, पिता-माताके हितके लिये नहीं करता । सहीदर भाई भी जब स्नेह हीन होता है, तब उसीभी जब कि मनुष्य त्याग देते हैं, तब दूसरे सामान्य लोगोंकी बातही क्या है । विशिष्टोंका विशिष्टसे दान वा प्रतिग्रह तुल्य है, सम्प्रदाता ब्राह्मणका दान प्रागुक्त दोनोंसे पुण्ययुक्त है । न्यायसे उपाज्जित धनकी न्यायानुसार बढ़ावे यत्नपूर्वक धर्म, धर्म की रक्षा करनी उचित है, यही शास्त्रीय निश्चय है । धर्मार्थी मनुष्य नीच कर्मसे धन उपाज्जन न करे; शक्तिके अनुसार सब कार्योंको सिद्ध करे, धन सम्पत्ति स्वरण न करे । निर्जन मनुष्य सावधान होकर शक्तिके अनुसार यदि भूखे अतिथिको ठण्डा वा अग्निसे गर्म किया हुआ जल प्रदान करे, तो वह अन्नदानका फल भोग किया करता है ।

फल मूल और पत्रसे मुनियोंकी अर्चना करके रन्तिदेवने इस लोकमें ही सिद्धि लाभ की थी । पृथ्वीपति शैव्यने भी उस ही प्रकार फल-पत्रके जरिये सूर्यदेवकी सन्तुष्ट करके उस ही फलसे परम स्थान पाया, मनुष्यदेवता, अतिथि पितर, पत्र और आत्माके निकट ऋणी होता है, इसलिये उनसे अकृणी होवे । स्वशास्त्रोक्त वेदाध्ययनसे महर्षियों, यज्ञसे देवताओं, श्राद्ध और दानसे पितरों, सत्कारसे अतिथियों वेदशास्त्रमयी श्रवण मनन आदि बाणी पञ्चयज्ञसे शेष बचे अन्नके भोजन तथा जीवोंपर दया करनेसे आत्मा और जातकर्म आदि कार्योंकी यथावत् निर्व्वाह करके पुत्रोंसे अकृण होवे । मुनि लोग निर्जन होके भी प्रयत्नके सहारे सिद्ध हुए हैं, उन लोगोंने पूर्णरौतिसे अग्निमें आहुति देकर सिद्धि लाभ की है । हे महाबाहो ! ऋचीकपुत्र ऋग्मन्त्रके

जरिये यज्ञभागि देवताओंकी स्तुति करके विश्वामित्रका पुत्रत्व लाभ किया । उग्रनाभ देवोंके देव महादेवको प्रसन्न करके शुक्लत्व लाभ किया ; वह देवी भगवतीकी स्तुति करके यमस्त्री होकर आकाशमण्डलमें विराजते हैं । अश्वि, देवल, नारद, पर्वत, काश्यावान्, जमदग्निपुत्र राम, बुद्धिमान ताण्ड्या, वसिष्ठ, जमदग्नि, विश्वामित्र, अत्रि, भरद्वाज, हरिश्चन्द्र, कुण्डधार और श्रुतश्रवा, ये सब महर्षि लोग तथा सावधानीसे ऋग्मन्त्रके जरिये बुद्धिमान विष्णुकी स्तुति करके तपस्याके सहारे सिद्धि लाभ की थी, भगवान् विष्णुकी स्तुति करके अपूज्य पुरुष भी पूज्य हुए हैं ; इसलिये इस लोकमें जुगुप्सित कर्म करके कोई अपनी उन्नतिकी कामना न करे । धर्मसे जो सब धर्म प्राप्त होता है, वही सत्य है और अधर्मसे जो उपाज्जित किया जाता है, वही निन्दित है ; इसलिये धनकी अभिलाषसे इस लोकमें कोई निवृत्त धर्मको न त्यागे । जो धर्मात्मा आहिताग्नि हैं, वेही पुण्यात्माओंके बीच अग्र्य हैं । हे प्रभु राजेन्द्र ! वेदोंमें दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य और आवाहनीय, ये तीनों अग्नि निवास करते हैं । जिनकी क्रिया गष्ट नहीं होती, वे ब्राह्मण भी आहिताग्नि होते हैं । अनाहिताग्नि और निष्कृत्य अग्निहीन कदापि कल्याणकारी नहीं है । हे नरअग्र्य ! अग्नि ही आत्मा, अग्नि ही माता और जन्मदाता पिता है, तथा अग्नि ही गुरु है ; इसलिये यथारौति अग्नि की परिचर्या करनी चाहिये । जो अभिमान त्यागके बृद्धोंकी सेवा करते हैं, वे कामहीन बुद्धिमान मनुष्य दयार्द्र दृष्टिसे सब जीवोंको देखा करते हैं । जो आलस रहित, धर्मपरायण और हिंसाहीन होते हैं, वे आर्य पुरुष ही इस लोकमें साधुओंके जरिये पूजित हुआ करते हैं ।

पराशर मुनि बोले, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णोंसे हीनवर्ग शूद्रकी वृत्ति ही उत्तम है, क्योंकि शूद्रकी निर्दिष्ट सेवावृत्ति प्रीतिपूर्वक उपस्थित होकर सेवकोंकी सदा धर्म्मभूत किया करतो है। शूद्रकी यदि पितृ-पितामह आदि क्रमसे कोई निर्दिष्ट वृत्ति न रहे, तोभी वह धैर्यार्थिक सेवाके अतिरिक्त वृत्तान्तरकी खोज न करे, ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोंकी सेवा करनेमें ही नियुक्त होवे। सब अवस्थामें ही सदा धर्म्मदर्शी साधुओंका संसर्ग ही शोभा पाता है, परन्तु संसर्ग कभी न करना चाहिये,—यही मेरी धिक्कना होती है। जैसे उद्याचल पर स्थित मणि सुवर्णादि सूर्यकी सन्निकर्षतासे प्रकाशित होते हैं वैसे ही सत्ता-सर्गसे नीच वर्ग शूद्र भी ज्ञानलाभ करके प्रकाशित हुआ करता है। जैसे ध्रुवत वस्त्र जिस रहस्ये रङ्गा जाता है उसका रूप भी वैसा ही हुआ करता है, इसे हीतुम मेरे समीप मालूम करी; इसलिये सब गुणोंमें ही अनुरक्त होवे, दोषोंमें कदापि अनुराग न करे, इस लोकमें मनुष्योंका चञ्चल जीवन अत्यन्त अनित्य है। बुद्धिमान् मनुष्य चाहे सुख अथवा दुःखरूपी किसी अवस्थामें निवास क्यों न करें, यदि वे शुभ कार्योंका सञ्चय करते हैं, तो अवश्य ही इस लोकमें कल्याण भाजन होते हैं। धर्म्मसे पृथक् कर्म्म यदि महाफल प्रदान करे तोभी बुद्धिमान् मनुष्य उसे सेवन न करे; क्योंकि इस लोकमें वैसा कर्म्म हितकर कहके वर्णित नहीं हुआ है। प्रजासमूहके पालन विषयमें उदासीनता युक्त जो राजा दूसरेको सहस्र गज हरके दान किया करता है, वह नाम मात्रका फल-भागी तत्कर होता है। स्वयम्भू पहिले सब लोक सत्कृत धाताको उत्पन्न करते हैं। धाता सब लोकोंके धारण करनेमें रत होकर पर्जन्यदेव नाम पुत्रको उत्पन्न करते हैं। वैश्य जाति उनका पूजा करके जीविकाके लिये कृषि

वाणिज्य और पशुपालन आदि किया करतो है। क्षत्रिय प्रजा पालन करें और ब्राह्मण लोग इत्येकव्य प्रयोगमें निपुण होकर जीविका निवाहें। शूद्र लोग निर्माजिन अर्थात् भूमि-शुद्धि आदि कार्य करें; इस ही भांति सब कोई स्वकर्म्म साधन करनेसे धर्म्मभूत नहीं होते। हे राजेन्द्र! धर्म्म नष्ट न होनेसे सब प्रजा सुखी रहती है, उन लोगोंके सुखके निमित्त सुर लोकमें देवता लोग प्रसन्न होते हैं; इससे जो राजा स्वकर्म्मके अनुसार प्रजापालन करता है, जो ब्राह्मण वेद पढ़ता है, जो वैश्य कृषि वाणिज्य पशुपालन आदिसे धन उपार्जनमें रत रहता है, और जो शूद्र सदा सावधान होकर तीनों वर्णोंकी सेवामें नियुक्त रहते हैं, वे सब कोई लोकसमाजमें सम्मानित होते हैं। हे मनुजेन्द्र! इसमें अन्यथा करनेसे मनुष्य स्वर्गमें च्युत होता है। प्राण सन्ताप पूर्वक बीस बराटिका दान करनेसे भी महाफल हुआ करता है, और अन्यायसे उपार्जित सहस्र धन दान करनेसे भी कुछ फल नहीं होता। हे नरनाथ! जो ब्राह्मणोंका सत्कार करके जिस प्रकार दान करते हैं, वे सदा वैसा ही उत्तम-स्वर्ग फलभोग किया करते हैं। जो दाता स्वयं पात्रके निकट जाके उसकी तृष्टिके निमित्त दान करता है, पण्डित लोग उस दानको अभिष्टुत अर्थात् सब प्रकारसे प्रशंसित कहते हैं, और सांगनेपर जो दान किया जाता है, उसे मध्यम दान कहा करते हैं, तथा अवज्ञा वा अग्रहासे जो दान किया जाता है, सत्यवादा मुनि लोग उसे ही अधम दान कहते हैं। संसारसमुद्रमें प्रायः डूबते हुए मनुष्य विविध उपायके सहारे उससे पार होनेकी चेष्टा करें, और संसारजालसे जिस प्रकार कुटकारा मिल सके, मनुष्य मात्रको ही उस विषयमें चेष्टा करना उचित है। ब्राह्मण इन्द्रियोंके जीतने और क्षत्रिय युद्धमें विजय पानेसे शोभित होता है।

वैश्य धनउपाजन करने, और शूद्र सदा कार्योंमें निपुणता प्रकाशित करनेसे शोभा पाता है ।

१८३ अध्याय समाप्त ।

पराशर सुनि बोले, ब्राह्मणोंकी दानसे, क्षत्रियोंकी युद्ध जीतने, वैश्योंकी न्यायसे प्राप्त होने और शूद्रोंकी सेवाके जरिये भिला हुआ धन अत्यन्त थोड़ा होनेपर भी प्रशंसित होता है, और धर्मार्थमें लगानेसे वह महाफलजनक हुआ करता है । ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोंकी सदा सेवा करनेवाले पुरुषको ही शूद्र कहा जाता है । वृत्तिहीन ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वैश्य धर्मका आचरण करनेसे पतित नहीं होता ; परन्तु शूद्रका धर्म अवलम्बन करनेसे उस ही समय पतित होता है । अपने धर्ममें रहके जीविका लाभमें असमर्थ शूद्रके लिये बाणिज्य, पशुपालन और चित्र खींचना आदि शिल्प कर्मके जरिये जीविका निर्वाह विहित है, क्यों कि उक्त कार्य सेवामें ही परिगणित हुआ करते हैं । स्त्रीका वेष बनाके रङ्गभूमिमें जाना, रूप पलटना (बद्धरूपी) अर्थात् सूक्ष्म वस्त्र पहनके चर्ममय आकारके जरिये राजा और सेवकोंके आचरणकी प्रदर्शित करना, भद्रभांस वेषके जीविका निभानी, लोहा और चमड़ेकी बेंचना ; इन सब निन्दित कर्मोंको जिनके पूर्व पुरुषोंने कभी नहीं किया, उन्हें किसी प्रकार भी उसे न करना चाहिये ; और जिनके पूर्व पुरुषोंने उक्त निन्दित कर्मको किया है, अधस्तन (गौचके) यदि कोई पुरुष उक्त कर्मको छोड़ दे, तो उन्हें बद्धत ही धर्म हुआ करता है, ऐसी ही अनश्रुति है । इस लोकमें बद्धतसे अन्न वस्त्र आदि पाके मदीयान्त चित्त होकर लोकमें जो पुरुष पापाचरण करता है, वैसा निन्दित कार्य उहाँके जरिये अनुष्ठित होनेपर भी मनुष्योंके सब भाँतिसे अनङ्गो कार्य रूपसे

वर्णित हुआ करता है । पुराणप्रवचनमें सुना जाता है, कि प्रजासमूहने धिगदण्ड राजाके शासनके अनुसार जितेन्द्रिय, धर्मपरायण और न्याय धर्मानुयायी वृत्तिको अवलम्बन किया था । हे राजन् ! इस लोकमें मनुष्योंके लिये धर्म ही सब समयमें श्रेष्ठ है ; पृथ्वीमण्डलपर धर्मवृद्ध मनुष्य ही केवल गुणोंकी सेवा किया करते हैं । हे तात प्रजानाथ ! काम क्रोध आदि असुर-स्वभाव वैरीवृन्द उस धर्मको अवमानना करते थे । उस समय उनके क्रमसे वर्जित होते रहने पर प्रजा उनमें अनुप्रविष्ट हुई ; तब प्रजा समूहमें धर्मनाशक दर्प उत्पन्न होने लगा ; दर्पसे अभिमान और उसके अनन्तर उन लोगोंमें क्रोध उत्पन्न हुआ । धीरे धीरे क्रोधयुक्त प्रजावृन्दका चरित्र लज्जाकर हो गया । हे राजन् ! अनन्तर उन लोगोंकी लज्जा नष्ट हुई, अन्तमें मोह उत्पन्न हुआ । उस समय प्रजा मोहमें फँसकर अवमर्दनके जरिये यथा सुखसे छद्म लाभ करती हुई पहलीकी भाँति आपसमें परस्परकी तत्तावधान करनेमें विरत हुई । राजा धिगदण्ड उन सब समुद्रत प्रजाकी शासन करनेमें असमर्थ हुए । तब वे सब प्रजा ब्राह्मणोंकी अवमानना करके देवस्वभाव शम दम आदिके सम्मुखीन हुई । उस समय पहली कहे हुए देवता लीग माया वशसे बद्धरूपधारी, नित्य ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणोंमें श्रेष्ठ शीरवर देवेश्वर शिवके शरणमें गये, शिवका दर्शन करनेसे उन लोगोंके तेजकी वृद्धि हुई, तब उन्होंने एक बाणसे ही दानव स्वभाववाले आकाश गत क्रोध आदि प्रजा समूहको स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरके सहित पृथ्वीपर गिरा दिया । उक्त काम क्रोध आदि दानवोंका जो भीमपराक्रमी भयङ्कर महामोह नाम अधिर्पात था, वह देवताओंके पक्षमें भयानक होनेसे शूलपाणि महादेवके जरिये मारा गया । महामोहकी मार जानेपर मनुष्योंने निज निज भाव लाभ

किया और पहलीकी भांति वेदशास्त्र प्राप्त हुए
आदि छठिमें जैसे मरीचि आदि महर्षि लोग
एकमात्र वेदनिष्ठ होकर तत्त्वज्ञानके अनन्तर
जीवन मुक्त हुए थे, उस समयमें मनुष्योंका
अन्तःकरण उस ही प्रकार अनादि सदासनासि
एकमात्र वेदनिष्ठ हुआ था । अनन्तर सप्तर्षि
वेद स्वरूप इन्द्रियोंके राज्यरूप वशित विष-
यमें हृदयाकाश मय स्वर्ग लोक स्वरूप चैत-
न्यके जरिये शरीर वा इन्द्रियोंके निवास प्रव-
र्त्तक चिदात्माको अभिषिक्त करके मनुष्योंके
शासन कार्यमें नियुक्त हुए । अनन्तर सप्तर्षियोंसे
उक्त लोकमें स्थित अवयव उपचयसे रहित
विपुष्यनाम शर्यिव अर्थात् शिर स्थानमें सहस्रदल
कमलपर अभिष्ठित परमात्मा और योगविज्ञ
षट् चक्राधिपति गणेशादि रूप विनाशि क्षत्रिय
लोग पृथक् पृथक् मण्डलस्वरूपसे शरीरमें निवास
करने लगे । जो सब पहलीके वृद्धलोग महादं-
शमें उत्पन्न हुए थे, उनके हृदयसे भी आसुर
भाव दूर न हुआ ; इससे भयङ्कर पराक्रमी
पार्थिव लोग उस आसुर भावसे ही आसुर
कार्योंकी निवाहने लगे, जो सब मनुष्य अत्यन्त
मूढ़ थे, वे आसुर भावोंमें प्रतिष्ठित रहे, सबने
आसुर कार्योंकी स्थापित किया है, और अब-
तक भी आसुर भावोंमें रत हैं, प्रकृत भावकी
प्राप्त न कर सके । हे राजन् ! इसलिये मैं शास्त्र
अनुशीलन करके तुमसे कहता हूँ, कि आसुर
भावकी निवृत्तिकेलिये आत्मज्ञानके सिद्ध कर-
नेमें यत्नवान् होकर मनुष्यमात्रकी ही हिंसात्मक
कर्म अवश्य परित्याग करना चाहिये । बुद्धि-
मान् मनुष्य सत्कार कार्यसे घन पैदा न करे,
न्याय पथमें जलाश्रयि देकर जो धर्मार्थ घन
उपाज्जन करते हैं वह घन उनके लिये कल्या-
णकारो नहीं होता । तुम इस ही प्रकार सद्ग-
णोंसे युक्त, दान्त, और बन्धु प्रिय क्षत्रिय हो,
इसलिये प्रजा, सेवक और पुत्रोंकी स्वधर्मके
अनुसार प्रतिपालन करो । इष्ट और अनिष्टके

संयोगसे जो वैर और सुहृदता होती है, कई
सहस्र जातियोंमें वह प्रवर्त्तित हुआ करती है ;
इसलिये सब गुणोंमें ही अनुरक्त होवे, किसी
अतसे दोषोंमें अनुराग प्रकाशित न करे ; क्यों
कि निर्गुण नीच बुद्धि पुरुष भी जब कभी अपने
किसी गुणकी कथा सुनता है, तब वह अत्यन्त
ही सन्तुष्ट होता है । हे महाराज ! जैसे मनुष्य
धर्माधर्ममें विद्यमान रहते हैं, मनुष्यहीन
देशमें भी धर्म अधर्म दोनों ही हैं । धर्मशील
विद्वान् मनुष्य अन्तार्थी ही हो, अथवा अनीह
ही होवे, सदा सब भूतोंमें आत्मवित् ज्ञान करके
जीवोंकी अहिंसाके जरिये जन समाजमें विचरे ।
जब उसका मन शासनाहोन, निरहंकार वा
निर्गताज्ञान होगा, तब वह ब्रह्मानन्द लाभ
करनेमें समर्थ होवेगा ।

२८४ अध्याय समाप्त ।

पराशरमुनि बंलि, यह गृहस्थोंकी धर्मविधि
कही गई, अब तपस्याकी विधि कहता हूँ,
सुनो । हे राजन् ! राजस और तापस भावके
प्रसङ्गसे प्रायः गृहस्थोंमें ममत्व उत्पन्न होती है,
मनुष्य गार्हस्थ्य आश्रमको अवलम्बन करनेसे
उनके गौ आदि पशु क्षेत्र, वन, स्त्री, पुत्र तथा
सेवक प्रभृति हुआ करते हैं । इस ही भांति
संसार आश्रममें प्रवृत्त मनुष्य प्रतिदिन निज
सम्पत्तिकी उत्कृति और नित्यताकी देखते रहने
पर भी क्रमसे उनके राग द्वेषकी विशेष रूपसे
वृद्धि हुआ करती है । हे नरनाथ ! मनुष्यके
विषयासक्त होकर राग द्वेषसे अभिभूत होने
पर मोह जनित रति उसे अवलम्बन करती है ।
रतिपरायण मनुष्यमात्र ही आत्माकी भोगशील
और कृतार्थ समझ कर अनुराग वशसे ग्राम्य
सुखके अतिरिक्त दूसरे लाभकी लाभ हो नहीं
समझता । अनन्तर मनुष्य विषयोंमें आसक्त
होनेसे लोभमें फँसके कुटुम्ब और दासदासी

आदिके परिमाणको वृद्धि करता है, अन्तमें उन्हींके प्रतिपालनके लिये कुसीद व्यापारसे धन बढ़ानेमें यत्नवान होता है। मनुष्य सन्तान सन्ततिमें स्तब्धयुक्त होकर जिस कार्यको अकार्य समझा जाता है, धनके लिये वैसे कार्यको भी करनेमें कुण्ठित नहीं होता; परन्तु उस अर्थके नष्ट होने पर परिताप किया करता है। अनन्तर अभिमानयुक्त होके जिस भांति अपनी पराजय न हो, उस विषयमें सदा सावधान मनुष्य किस प्रकारसे "मैं सुख भोग करूँगा"—ऐसी ही चिन्तामें निमग्न होता है, अन्तमें भोगाभिलाषमें आसक्त होकर मृत्युके मुखमें पड़ता है। जो मनुष्य ऐसा समझता है, कि मैं स्त्री आदि परिवारोंसे भोगवान हूँगा, वह उन परिजनोंसे ही विनष्ट होता है। जो सब प्रत्याशा रहित शाश्वत ब्रह्मवादी मनुष्य लोक निषिद्ध काम्य कर्म परित्याग करके शुभ कर्मोंका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें ही सुख लाभ हुआ करता है। हे राजन् ! मनुष्य प्रीतियुक्त स्त्री पुत्रोंके नाश, धन नाश और आधिव्याधिके प्रभावसे दुःख पाता है। हे महाराज ! उस ही निर्व्वेद निवस्यनसे आत्मबोध होता है, आत्मबोधसे शास्त्र दर्शन हुआ करता है, शास्त्रार्थ दर्शनसे मनुष्य तपस्याको ही कल्याणकारी समझता है। हे मनुजेंद्र ! सार असारमय विवेकयुक्त मनुष्य अत्यन्त दुःख भ हैं; पत्नीसे जो सुख उत्पन्न होता है, उससे जो मनुष्य लेश पाके उसमें दोष देखता है, वही तपस्या करनेमें समर्थ होता है। हे तात ! जितेन्द्रिय और दान्त पुरुषोंके स्वर्गमार्ग प्रवर्त्तक तपके नियम साधारण हैं, दम दया और दान आदिमें होन वर्णोंकाभी अधिकार है। हे राजन् ! पहिले समय यजमान अवस्थामें प्रजापतिने किसी किसी स्थानमें व्रत अवलम्बन करके तपस्याके सहारे प्रजासमूहकी उत्पन्न किया था। हे तात ! आदित्यगण, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुत,

विश्वदेव साथ, पितर, मरुद्गण, यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, सुरपुरवासी सिद्ध लोग तथा इनके अतिरिक्त दूसरे स्वर्गवासियोंने भी तपस्याके जरिये सिद्धि लाभकी है। आदित्य प्रभृति सर्वन ही यजमान होकर निज निज पदप्रापक कर्मोंकी करके उसहीने उस ही पदको पाया है। पहिले समयमें सृष्टिके आरम्भमें प्रजापतिने तपस्याके जरिये जिन सब ब्राह्मणोंकी उत्पन्न किया था, वे भूलोक और सुरलोक दोनों ही स्थानोंमें बसकर रहते हैं। मर्त्य लोकमें जिन राजाओं और गृहमेधी पुरुषोंने महावंशमें जन्म ग्रहण किया है, उनका वैसे सदंशमें जन्म होना तपस्याके फलके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कौसिकवंश मनोहर आभूषण, विचित्र आसन, वाहन और यान, ये सभी तपस्याके फल हैं। मनके अनुकूल सङ्गों रूपवती प्रमदा और कोठेके ऊपर निवास, ये सब तपस्याके ही फल हैं। उत्तम श्रेष्ठा, अनेक प्रकारके उपादेय भोज्य और अभिप्रेत विषयोंकी सिद्धि शुभ कर्म करनेवाले मनुष्योंको ही प्राप्त हुआ करती है। हे शत्रुतापन ! तीनों लोकके बीच ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो तपस्याके जरिये प्राप्त न होसके; कृतकृत्यता-हीन मनुष्योंके लिये तपभोगका परित्याग अर्थात् वैराग्य ही तपस्याके फल रूपसे निर्दिष्ट हुआ करता है। हे वृषसत्तम ! चाहे मनुष्य सुखो हो, वा दुःखी हो, मन तथा बुद्धिके सहारे शास्त्रको देखके लाभ त्याग करे। असन्तोष केवल दुःखका ही हेतु है, लोभसे इन्द्रियोंमें पूर्णरीतिसे भ्रम उत्पन्न हुआ करता है; इसलिये इन्द्रियभ्रमसे लोभो पुरुषोंकी प्रज्ञा अभ्यास रहित बियाकी भांति होजाती है। जब मनुष्य नष्टबुद्धि होता है, तब उसकी न्याय दृष्टि नहीं रहती अर्थात् उस समयमें वह कर्त्तव्य अकर्त्तव्यके निर्णय करनेमें समर्थ नहीं होता। इसलिये सुखकी समाप्ति होनेपर पुरुष तप तपस्या करे। प्राचीन लोग

कहा करते हैं, जो दुष्ट है, वही सुख है ; और जो वैषयुक्त है, उसहीका नाम दुःख कहा जाता है । तपस्या करनेसे सुख, न करनेसे दुःख होता है, इसलिये कृतकृत्य तपस्याका जिस प्रकार फल ज्ञात करता है, उसे देखो । मनुष्य श्रद्धासे तपस्या करके सदा शुभ दर्शन वा सब विषयोंको उपभोग करता तथा जनसमाजमें विख्यात होता है ; और फलको इच्छावाला मनुष्य अप्रिय अवमानना तथा अनेक प्रकार दुःख लाभ करते हुए तपस्याका फल परित्याग करके विषमय फल पाता है । धर्म, तपस्या और दान विषयमें यथा समय कर्तव्यता होनेपर भी स्थिर कार्योंमें चिकीर्षा उत्पन्न होती है, नित्यकर्तव्य कार्योंके समय जो पुरुष स्वेच्छापूर्वक प्रवृत्त होकर अन्य कर्म करता है, वह वैसा पापाचरण करके नरकमें लुप्त होता है । हे नरेन्द्र ! जो मनुष्य सुख अथवा दुःखके समय भी निज धर्मसे विचलित नहीं होता, उसे ही शास्त्रदर्शी कहा जाता है । हे नरनाथ ! जितने समयके बीच धनुषसे कुटा हुआ बाण पृथ्वीपर गिरता है, उतनेही समयमें देखना, चखना, सूँघना, सुनना और स्पर्शन्द्रियके विषयसम्बन्ध निवन्धनसे अनुराग ज्ञात करता है, अनन्तर इन्द्रियजनित सुखकी समाप्ति होनेपर तीव्र दुःख उत्पन्न होता है ; इसलिये मूढ़ लोग अनुत्तम मोक्ष सुखकी प्रशंसा नहीं करते, तब उस विषयमें यत्न क्यों करेंगे । विषयके आकर तीव्र पीड़ाके हेतु विवेक मात्रमें ही मोक्ष फलके किंचि श्रम दम आदि साधनोंमें प्रवृत्ति ज्ञात करती है । विवेकी मनुष्यके धर्मानुसार निवास करनेपर काम और अर्थ उसे अभिभव करनेमें समर्थ नहीं होते । गृहस्थ लोग प्रारब्ध कर्मके अनुसार सम्प्राप्त अथवा सिद्ध विषयोंके सेवनसे विरत न होते ; क्यों कि उससे फल विसंवाद दर्शनके जरिये पुरुषके प्रयत्नकी दुर्बलता देखी जाती है । धर्मविषयमें

पुरुषार्थकी प्रवृत्ति दीखती है ; इसलिये यज्ञके अनुसार प्राप्त विषयोंका संशोग ही निज धर्म है, मेरी ऐसी ही विवेचना होती है । माननीय सतकुलमें उत्पन्न सदा शास्त्र देखनेवाले मनुष्य जिन कार्योंको करते हैं, धर्मरहित मूढ़चित्तवाले मनुष्य उसे कदापि सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं होते । जब कि मनुष्योंके क्रियमाण कर्म विनष्ट ज्ञात करते हैं, तब उन्हें तपस्याके प्रतिरिक्त दूसरा कर्तव्य कर्म और कुछ भी नहीं है । हे महाराज ! इसलिये मनुष्य यज्ञादि कर्म करनेके लिये निपुणताके सहित निज धर्ममें स्थित होके स्थिर बुद्धिवाला होवे । जैसे सब नद नदी समुद्रमें आके निवास करती हैं, वैसी ही सब आश्रमोंके मनुष्य गृहस्थके अवलम्बसे निवास किया करते हैं ।

२८५ अध्याय समाप्त ।

जनक बोले, हे महर्षि ! कृष्ण, धूम्र, नीला, लाल, पीला और सफेद इन छः प्रकारके वर्णोंके बीच किस प्रकार स्वभाविक वर्णोंसे किन किन वर्णोंमें अधिकता उत्पन्न होती है, इसी ही मैं जाननेको इच्छा करता हूँ । हे वत्सवर ! इसलिये आप उस विषयको वर्णन करिये ; सतीगुण प्रधान ब्राह्मणोंका अपञ्च सतीगुणनिष्ठ ही ज्ञात करता है । ऐसी जनश्रुति है, कि मनुष्य पुत्ररूपसे स्वयं उत्पन्न होता है, परन्तु क्या कारण है, कि ब्राह्मणोंसे उत्पन्न हुए सन्तान क्षत्रिय आदि जाति विशेषके धर्मको ग्रहण करते हैं ।

पराशर मुनि बोले, आपने जो कहा वह यथार्थ है, जो जिससे उत्पन्न होता है, वह उसहीके रूप समान ज्ञात करता है, परन्तु तपस्याके अपकर्षसे जातिविशेषके धर्मको ग्रहण करते हैं । पवित्र बीज और पवित्र क्षेत्रसे जिसकी उत्पत्ति होती है, वह अवश्य ही पवित्र होता है । क्षेत्र

और बीजमेंसे एकको हीनता होनेसे सम्भव है, उससे उत्पन्न हुए मनुष्य अपकृष्ट रूपसे उत्पन्न होते हैं। हे राजन् ! धर्म जाननेवाले पुरुष ऐसाही जानते हैं, कि लोकत्रय प्रजापतिके मुख, बाह, उर और दोनों चरणसे मनुष्य उत्पन्न हुए हैं। हे तात ! उसमेंसे ब्राह्मण लोग प्रजापतिके मुखसे, क्षत्रिय बाह, वैश्य उर और परिचारक शूद्र लोग पाँवसे उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। हे पुरुषप्रवर ! ब्राह्मण आदि चारों वर्णोंकी ही उत्पत्तिका विषय निर्णीत है, इनसे अतिरिक्त जो सब दूसरी जाति हैं, वे शङ्करज हैं। हे नरनाथ ! उक्त चारों वर्णोंके परस्पर अनुलोम और विलोम परिग्रहसे क्षत्रिय, अतिरथ अश्वत्थ, ऊग्र, वैदेहक, खपाक, पक्ष, तेन, निषाद, सूत, मागध, अयोग, करण द्राव्य और चाण्डाल जाति उत्पन्न होती हैं।

जनक बोले, हे मुनिसत्तम ! एकमात्र प्रजापतिसे उत्पन्न हुए मनुष्योंमें किस प्रकार गोत्रके अनुसार अनेकत्व ज्ञात करती है। इस लोकमें अनेक भांतिके गोत्र दीखते हैं, इसका क्या कारण है मुनि लोग स्वयंनिसे जिन सन्तानोंकी उत्पन्न करते हैं, वेही ब्राह्मण हैं, परन्तु जिस किसी योनिमें जिन सब सन्तानोंकी उत्पन्न किया है, उन लोगोंकी ब्राह्मणत्व किस प्रकारसे ज्ञात ; जो लोग शूद्र योनिसे उत्पन्न होते हैं, वेही पक्षि हैं, और जो लोग विरूढ़ योनिसे जन्मे हैं, वेही निकृष्ट हैं। काचीवानके जरिये शूद्रागर्भसे उत्पन्न हुए पुत्रोंने किस प्रकार ब्राह्मणत्व लाभ किया था।

पराशरमुनि बोले, हे राजन् ! तपस्याके सहारे जो आत्माका ध्यान किया करते हैं, उन महात्माओंकी निकृष्ट जन्मके जरिये जो उत्पत्ति होती है वह कदापि ग्राह्य नहीं है। हे राजन् ! मुनियोंने जिस किसी योनिसेही पुत्रोंकी उत्पन्न करके निज तपोबलसे उसका ऋषित्व विधान किया है। हे विदेहराज ! पहली मेरे पितामह

कश्यप गोत्रमें उत्पन्न ऋषयः ऋषि, वेद, ताण्ड्य, कृप, काचीवान, कसठ आदि मुनि लोग यवकृत वक्तृ, वर द्रोण, आयु, मतंग, दत्त, दुषद और मात्स्य आदि मनुष्य तपस्याके अवलम्बसे निज प्रकृतिको प्राप्त हुए थे। ये सब वेदवित्, पुरुष इन्द्रिय विजय और तपस्याके जरिये धर्म मर्यादा रक्षक कहेके प्रसिद्ध हैं। हे राजन् ! पहली चार ही मूल गोत्र उत्पन्न हुए थे, अंगिरा, कश्यप, बसिष्ठ और भृगु, येही उक्त चारों मूल गोत्रोंके प्रवर्तक हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे सब गोत्र कर्मसे उत्पन्न अर्थात् परमात्मासे कर्मके निमित्त ही वर्णाश्रम गोत्रको कल्पना हुई है। तपस्याके जरिये उन सब गोत्रोंके जो सब नाम धैर्य कल्पित होते हैं ऋषि लोग उसे ही ग्रहण किया करते हैं, अर्थात् ऋषियोंसे समुद्दिष्ट वरण विवाह आदि श्रौत स्मार्त व्यवहार अवलम्बन करके पृथक् गोत्रोंके नामसे वर्णित हुए हैं।

जनक बोले, हे भगवन् ! आप पहली मेरे समीप वर्णोंके विशेष धर्म वर्णन करिये, शेषमें सामान्य धर्मोंका विवरण कहियेगा ; आप सब विषयोंकी ही वर्णन करनेमें विशेष पारदर्शी हैं।

पराशरमुनि बोले, हे नरपाल ! प्रतिग्रह, याजन और अध्यापन, ये ब्राह्मणोंके विशेष धर्म हैं, क्षत्रियोंके लिये प्रजापालन ही उत्तम धर्म है, कृषि, पशु पालन तथा वाणिज्य वैश्योंके मुख्य धर्म हैं और दिनोंकी सेवा ही शूद्रोंका धर्म है। हे तात नरनाथ ! ये सब वर्णोंके विशेष धर्म कहे गये, अब मेरे मुखसे विस्तार पूर्वक साधारण धर्मोंकी सुनिये। हे राजन् ! अनुशंसता, अहिंसा, अप्रमाद, सखिभाग, आलस्य, अतिथि, सरकार, सत्य, क्रोधहीनता, सन्तोष, पवित्रता, सदा, अनुसूयता, आत्मज्ञान और तितिक्षा, ये तेरह धर्म सब वर्णों और आश्रमोंमें साधारण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्णही दिजाति कहे जाते हैं। हे

राजन् ! इसलिये ऊपर कहे हुए तीरह धर्मोंमें इन लोगोंका समान अधिकार है। जैसे ब्राह्मण आदि तीनों वर्ग स्वर्गमें वत होकर साधु पुरुषोंका आसरा ग्रहण करनेसे उन्नत होते हैं, वैसे ही निषिद्ध कर्मोंके अनुष्ठानसे पतित हुआ करते हैं। शूद्र जातिका कोई संस्कार नहीं है, इसीसे निषिद्ध कर्मोंके अनुष्ठानसे उसके पतित होनेकी संभावना नहीं है। वेद विहित कर्मोंमें उसका अधिकार न रहनेसे पहिले कहे हुए तीरह प्रकारके धर्म पालनके लिये शूद्रके विषयमें निषिद्ध विधि कुछभी विहित नहीं है। हे महाराज विदेह ! वेदज्ञानसे युक्त ब्राह्मण लोग शूद्रकी ब्रह्माके समान अर्थात् ब्राह्मण तुल्य कहा करते हैं, परन्तु मैं शूद्रको जगत्में प्रधान स्त्रिय स्वरूप विष्णु रूपसे देखा करता हूँ। पहिले कहा गया है, प्रजापति ब्राह्मण और विष्णु स्त्रिय वर्ग हैं ; इसलिये शूद्र वैश्व और स्त्रिय जन्मके अनन्तर ब्राह्मणत्व लाभ करके विदेह कैवल्य लाभ करता है, यह वैदिक मन है ; और मेरे मतमें शूद्र स्त्रियजन्मके अनन्तर ही ब्राह्मणत्व लाभ करके मोक्ष-पद पाता है। शूद्र लोग यदि साधुओंके आचरित दम, दान, दया आदिका अनुष्ठान करते हुए काम क्रोध आदि दाषोंकी नष्ट करनेके अभिलाषी होकर मन्त्रगठ छोड़के पौष्टिकी क्रियाका निर्वह करे, तो उसके लिये दूषित नहीं होते। साधारण लोगोंमें जो जिस प्रकार सदाचार अवलम्बन करते हैं, वे उस ही भांति सुख लाभ करके इस लोक और परलोकमें आनन्दित होते हैं।

जनक बोले, हे महासुनि ! कोई कर्म और कोई जाति शूद्रको दूषित करती है, अर्थात् अत्यन्त होन करनेमें समर्थ होती हैं ; उस विषयमें मुझे सन्देह उत्पन्न हुआ है ; इसलिये मेरे समीप आपकी उस विषयकी व्याख्या करनी उचित है।

पराशरमुनि बोले, हे महाराज ! कर्म और जाति दोनों ही दोषकारक हैं, इसमें सन्देह नहीं है ; इसलिये उस विषयका विशेष वृत्तान्त सुनो। जाति और कार्यके जरिये जो कर्म दूषित होता है, पुरुष कदाचित् उसका आचरण नहीं करता, और जो पुरुष जातिके जरिये दूषित होता है, वह पापयुक्त कर्म करनेसे विरत हुआ करता है। जातिके अनुसार प्रधान पुरुष यदि निन्दित कर्म करे, तो वह कर्म ही उसे दूषित करता है, इसलिये वैश्व कर्म कदापि उत्तम नहीं है।

जनक बोले, हे दिगसत्तम ! इस लोकमें कौन कर्म धर्मयुक्त हैं, जिसे सदा अनुष्ठान करके भी सब भूतोंकी हिंसा नहीं होती।

पराशरमुनि बोले, हे महाराज ! जो सब अहिंस कर्म मनुष्योंको सर्वदा रक्षा करते हैं, उस विषयमें तुम मुझसे जो कुछ प्रश्न करते हो, अब उसका उत्तर सुनो। परित्राजक धर्म अवलम्बन कर अग्नि स्पर्श करके जो लोग उदासीन हुए हैं, वे शोकरहित होकर यथाक्रमसे वितर्क विचार, आनन्द और अक्षितानामक योगभूमिमें आरोहण करके निःश्रेयस कर्मपथ अवलोकन करते हैं। वे सब अज्ञानान् विषयान्वित, दम परायण, अत्यन्त सूक्ष्म बुद्धिसे युक्त मनुष्य लोग सब कर्मोंसे रहित होकर उस स्थानमें गमन किया करते हैं ; जहाँपर जरा नहीं है। हे राजन् ! ब्राह्मण आदि सब वर्ग इस जीव लोकमें पूर्णरौतिसे कर्म कार्योंको सिद्ध करने सत्य वचन कहने और दारुण अधर्मोंके त्यागनसे स्वर्गमें जाते हैं, इस विषयमें कुछ भी विचार करना उचित नहीं है।

२८६ अध्याय समाप्त।

पराशरमुनि बोले, हे राजन् ! भक्ति होन पुरुषोंकी पिता, सखा, पत्नी और गुरुजन आदि

सेवाका फल दान करनेमें समर्थ नहीं होती, जो अनन्य भक्त होके प्रिय वचन कहा करता है, सब कोई उसके हितकारी और वशोभूत हुआ करते हैं। मनुष्योंके किये पिता ही परम देवता है, पण्डित लोग पिताको मातासे भी अधिक गौरवशाली कहा करते हैं; और पितासे ज्ञान लाभके कारण उसे परम श्रेष्ठ कहा जाता है; क्यों कि मनुष्य ज्ञान लाभसे इन्द्रिय विषयोंको जीतकर परमपद पाते हैं। जो राजपुत्र रणभूमिमें घायल होके शरानि शय्यापर शयन करके जलते हैं, वे देवताओंके भी अत्यन्त दुर्लभ लोकोंको पाके अनायास ही स्वर्गसुख भोग किया करते हैं। हे राजन् ! संग्राममें आन्त, भीत, शस्त्रहीन, रोदन परायण जो भागे जाते हैं, रथ छोड़े कवच आदिसे रहित, अशुयोगी, रोगी, याचमान, बालक और बृद्धकी किसी प्रकार भी हिंसा करनी उचित नहीं है। और जो क्षत्रिय युद्धमें रथ, छोड़े कवच आदिसे संयुक्त, उद्योगी तथा अपने समान ही, राजा उसे ही आक्रमण करे। ऐसा निश्चय है, कि अपने समान वा विशिष्टके जरिये मरना ही कल्याणकारी है; अत्यन्त हीन, कादर और कृपणसे मारा जाना बहूत ही निन्दित है। हे नरनाथ ! पापात्मा पापाचारी और अत्यन्त हीन पुरुषसे जो बध होता है, वही पापयुक्त और नरकका निमित्त कहके निश्चित हुआ है। हे राजन् ! मृत्युके सुखसे परित्राण वा जिसकी परमायु शेष हुई है उसे मृत्यु मुखसे आकर्षण करनेमें कोई भी समर्थ नहीं होता। मातृगणोंके जरिये क्रियमाण अभ्यङ्ग कर्म और हिंसामय समस्त कर्मोंसे निवृत्त होना उचित है, दूसरेकी परमायुसे अपनी आयु दूषित करनेकी कोई इच्छा न करे। हे तात ! मृत्युकी इच्छा करनेवाली गृहस्थ लोग यदि किसी तीर्थमें जीवन परित्याग करें, तो उनकी वह मृत्यु परम उत्तम है। परमायु

क्षय होनेसे ही मनुष्य पशुत्वकी प्राप्त होता है, यह इच्छा मरणसे किसीकी अपकारण मृत्यु होती है। किसीकी अज्ञानभावसे दूर होनेसे स्वतः सिद्ध मोक्ष फल तीर्थ-मरण आदि कारणसे सिद्ध हुआ करता है। जो पुरुष देह लाभ करके जल प्रवेशादिके जरिये उस शरीरका पशुत्व साधन करता है, वह देहत्यागी मनुष्य फिर दुःख भोगनेके निमित्त वैसा ही शरीर पाता है; पवित्र क्षेत्र तीर्थादिमें भी यदि किसीकी अवैध भावसे मृत्यु हो, तो वह मोक्षका पथिक होके भी कुत्सित कार्य वशसे देहको त्यागके देहान्तर लाभ किया करता है, उस विषयमें दूसरा कारण और कुछ भी नहीं है। देहधारिकोंकी वह यातना देह मोक्ष योग्य सूत्रपिशाचमें आत्महत्या जनित पापको ढोने और दुःख भोग करनेके निमित्त निवास करती है। अध्यात्म विचार करनेवाली विद्वान् पुरुष इस वर्त्मसे दूरे हुए शरीरको शिरा, स्नायु और हड्डी आदिसे युक्त विभक्त तथा मलमूत्रसे परिपूरित, पञ्चभूत, दशों इन्द्रिय और वासना-मय विषयोंका स्थान कहा करते हैं। वह शरीर सुन्दरता आदि गुणोंसे हीन होनेपर भी पूर्व वासनासे मनुष्यत्वकी प्राप्त होता है। यातना शरीर सबके पारम्यकभूतोंके प्रकृतिकी प्राप्त होनेपर जीवसे परित्याग किये जानेसे चेत रहित होजाता है, तथा निश्चेष्ट होके पृथ्वीपर गिर पड़ता है। हे विदेहराज ! यह शरीर जिस जिस स्थानमें मृत होता है, कर्म संयोगसे फिर उस ही स्थानमें जन्म ग्रहण करता है, परन्तु जो शरीर पक्षी परित्यक्त होता है, कर्म फल भोगनेके निमित्त पुनर्जन्म उत्पन्न हुआ शरीर तत्तजातीयरूपसे नहीं दीखता। हे राजन् ! जबतक पाप नष्ट नहीं होता, भूतात्मा सूत्रपिशाच तबतक निज स्वस्व-पक्षे प्रकट नहीं होता। महान् अण्डुधरकी भांति आकाशमण्डलमें भ्रमण करता है।

अन्तर्मे उपाधि जनित कलुषता कूटनेपर स्थान पाके फिर जन्मता है । मनसे आत्मा अष्ट और इन्द्रियोंसे मन उत्तम है । हे राजन् ! जो सब अनेक प्रकारके जीव हैं, उनमेंसे जड़म जीव अष्ट हैं, और जड़म जीवोंके बीच दो पांववाले मनुष्य ही परम अष्ट हैं, दो पांववालोंमें हिज लोग ही उत्तम हैं । हे राजेन्द्र ! दिनोंके बीच बुद्धिमान पुरुष ही अष्ट हैं, ज्ञानियोंमें योगी पुरुष और योगियोंके बीच योग ऐश्वर्यके दर्पसे रहित मनुष्य गरिष्ठ होते हैं । यह निश्चय है, कि मनुष्योंका मरना जन्मका ही अनुसरण किया करता है, सब लोग गुणके अनुसार जयशोक कर्मोंका अनुष्ठान किया करते हैं । हे राजन् ! सूर्यके उत्तरायण गमन करनेपर पवित्र नक्षत्र और पवित्र सुद्धर्तमें जिसकी मृत्यु होती है, वह किसी पुरुषकी क्लेश न देकर पापोंकी धीके आत्मशक्तिके अनुसार कर्म करते हुए कालकृत मृत्युके जरिये इस लोककी परित्याग करते हैं । विष भक्षण, उदन्धन, दाह, दस्युओंके हाथसे मारा जाना और दंष्ट्र पशुओंके जरिये जो मृत्यु होती है । वह प्राकृत मृत्यु कही जाती है । पुण्यशालि मनुष्य आधिव्याधियोंसे पीड़ित होके भी ऐसे ही अनेक प्रकारके तथा अन्यान्य दुर्म्भरणकी कामना नहीं करते । हे मृपति ! जो लोग उत्तरायणमें प्राणत्याग करते हैं, उन पुण्यवान मनुष्योंका प्राण सूर्यमण्डलका भेदकर ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है । मध्यम पुण्यशालि मनुष्योंका प्राण मनुष्य लोकमें प्रतिष्ठा लाभ करता है, और पापी लोगोंका प्राण अधोलोकमें गमन करता है । हे राजन् ! जो मनुष्य अज्ञानसे आहत वा प्रेरित होकर अत्यन्त दारुण और कर्मोंकी किया करता है, उस पुरुषकी अज्ञानके समान कीर्त भी शत्रु नहीं है । हे राजपुत्र ! जिसके प्रबोधके लिखे वेद शास्त्रोंके अनुसार लोग छवोंकी उपासना करनेमें प्रवृत्त होते हैं वह अज्ञानरूप शत्रु-

यत्र साध्य प्रज्ञाशरके जरिये उन्मथित होनेसे ही नष्ट हो जाता है । धर्मको इच्छा करनेवाला मनुष्य ब्रह्मचर्य अवलम्बन करके वेदाध्ययन तपस्याके जरिये यज्ञ निर्वाह तथा यथाशक्ति पञ्चइन्द्रियोंको निग्रह करके निज वंश स्थापित करते हुए मोक्षार्थी होकर वनमें गमन करे । हे तात ! मनुष्य उपभोगहीन आत्माको कदापि अवसन्न न करे, चाण्डालके घरमें जन्म होनेपर भी मनुष्य जीवनको सब प्रकारसे उत्तम समझे । हे पृथ्वीनाथ ! आत्मा जिसे पाके शुभ लक्षण-युक्त कर्मोंके जरिये अपना परित्याग करनेमें समर्थ होता है, वह मनुष्य जीवन ही प्रथम योनि है । मनुष्य लोग श्रुतिप्रमाण दर्शन निबन्धनसे "किस प्रकार इस योनिसे च्युत न होऊँ" इसी ही सोचके सदा धर्मका अनुष्ठान करते हैं । जो मनुष्य अत्यन्त दुर्लभ जीवन पाके दूसरेसे देव करता है, वह धर्मावमन्ता कामात्मा पुरुष कामसे बञ्चित हुआ करता है । हे तात ! जो पुरुष विरक्त होकर विषयोंकी ओर न देखकर प्रीतियुक्त नेत्रसे स्त्री व सम्बर्द्धनीय दीपककी भाँति जीवोंकी देखते हैं, और वैर्य वचन, अन्नदान तथा प्रिय वाक्यसे सबके दुःख सुखमें मिलित होते हैं, वे परलोकमें पूजित हुआ करते हैं । हे भूपति ! सरस्वती, नैमिषक्षेत्र, पुष्कर अथवा पृथ्वीके बीच कुसक्षेत्र आदि जो सब पवित्र क्षेत्र हैं, वहाँपर दान, विषयासक्तिका परित्याग शान्तमूर्ति धारण तथा जल वा तपस्याके जरिये शरीरको शोधन करना उचित है । घरमें जिसका प्राण निकल जाता है, उसके मृत शरीरको जलाना ही उत्तम है, इसलिये मृत्यु शरीरको यानके जरिये स्मशानमें लेजाकर शौचविधिके अनुसार दाह करना ही योग्य है इष्टि, पुष्टि, यजन, याजन, दान और पुण्य कर्मोंके अनुष्ठान तथा शक्तिके अनुसार पितृ लोकके उद्देश्यसे जो कुछ विहित है, मनुष्य अपने ही लिये वह सब किया

करता है । हे नरनाथ ! आकृष्टकर्मा मनुष्योंके कल्याणके निमित्त ही धर्म शास्त्र, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, रुद्र और ज्योतिष, ये षडङ्ग और सब वेद विहित हुए हैं ।

भीष्म बोले, हे महाराज ! महानुभाव पराशर मुनिने पहिले समयमें कल्याणके निमित्त विदेहराजके निकट इन सब विषयोंकी कहा था ।

२८७ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, मिथिलाधिपतिने धर्म विषयसे कृत निश्चय होकर महात्मा पराशर मुनिसे फिर प्रश्न किया । जनक बोले, हे ब्रह्मन् ! कल्याण साधन क्या है, गति किसी कहते हैं । कौन कर्म करनेसे वह नष्ट नहीं होता और कहाँ जानेसे मनुष्यको संसारमें फिर नहीं आना पड़ता । हे महाबुद्धिमान आप मुझसे वही कहिये ।

पराशर मुनि बोले, जो कुछ कल्याणके साधन हैं, आसक्तिहीनता ही उसका मूल है, ज्ञान ही परम तपस्या है, और सत्पात्रमें दानका फल कदापि विनष्ट नहीं होता । जब मनुष्य अधर्ममय पाशकी काटके धर्म कार्यमें अनुरक्त होता है, उस समय वह सब भूतोंको अभय दान करके सिद्ध लाभ करता है । जो लोग सहस्रों गज और सैकड़ों घोड़े दान करते तथा सब भूतोंको अभय दान करते हैं, अभय सदा उनके सब और निवास करते हैं, पर्यात् उसे कभी किसी पुरुषसे भय नहीं होता । बुद्धिमान मनुष्य विषयके बीच निवास करके भी उसमें लिप्त नहीं होते और दुर्बुद्धि पुरुष असत् विषयोंमें ही आसक्त हुआ करते हैं । जैसे पथ पुष्करपत्रमें संश्लिष्ट नहीं होता, वैसे ही अधर्म कभी बुद्धिमान् पुरुषको स्पर्श नहीं कर सकता । समस्त पाप अप्राप्त पुरुषको ही जतुकाष्टकी भांति आलिङ्गन किया करता है ।

कभी अधर्म फल दानालिका क्रियापित्री होकर कर्त्ताकी परित्याग नहीं करता, कर्त्तृ-लाभिमानी मनुष्य यथा समयमें अधर्मका फल पाता है । आत्माप्रत्ययदर्शी कृतात्मा मनुष्य कदापि कर्म फलके जरिये हेशित नहीं होते ; बुद्धि कर्म और इन्द्रिय सम्बन्धसे प्रसक्त होकर जो पुरुष अपनी बुरी चेष्टाको नहीं समझ सकता, वह शुभाशुभ विषयोंमें आसक्तचित्त होकर महत् भय पाता है । जो लोग सदा पूर्ण रूपसे राग रहित होके क्रोधको जीतते हैं, वह विषयोंमें लिप्त रहके भी पापयुक्त नहीं होते । जो विषयोंमें आसक्त रहके मर्यादा-रूपी नदीमें धर्मसेतु बांधते हैं, वे किसी प्रकारभी अवसन्न नहीं होते, वस्त्रि प्रति दिन उनके तपबुद्धिकी परिपुष्टि होती है । हे राजश्रेष्ठ ! जैसे विशुद्धमणि नियमके अनुसार सूर्यके तेजको ग्रहण करती है, वैसे ही जीव योगके सहारे ब्रह्मभाव लाभ किया करता है । जैसे तिलोंका स्निग्ध पृथक् पृथक् पुष्प संश्रयसे अत्यन्त रमणीय होता है, वैसे ही आत्मध्यान परायण मनुष्योंमें बार बार वासनाभ्यास निबन्धनसे सतीशुण उत्पन्न हुआ करता है ।

जब मनुष्य सुरपुरमें वास करनेकी अभिलाष करता है, तब पत्नी पुत्र आदि परिवार और अतुल सम्पत्ति अनेक प्रकारकी सत्कृत्या तथा निज पद परित्याग किया करता है ; उस समय उसकी बुद्धि शब्द स्पर्श आदि विषयोंसे पृथक् होती है । हे राजन् ! जिस मनुष्यकी बुद्धि विषयोंमें लिप्त होती है, वह कदापि आत्महित समझनेमें समर्थ नहीं होता । जैसे मछली बंसीमें मांस देखकर उसमें फंस जाती है, वैसे ही मनुष्य भी सर्वभाव अनुगत मानसके जरिये आकृष्ट हुआ करते हैं, देह इन्द्रिय आदि संयातकी भांति स्त्री-पुत्र पशु आदि परस्पर उपकारक होके भी कदली गर्भवत् निःसार हैं ; जैसे नौका जलमें डूबती है, वैसे

ही ये भी विनष्ट हुआ करते हैं। पुरुषके पक्षमें धर्मके समयका कुछ भी निश्चय नहीं है और "मनुष्यने धर्म नहीं किया है" इसके लिये मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। जब कि मनुष्य मृत्युसुखमें ही पड़ा हुआ है, तब उसे सदा धर्माचरण करना ही शोभा देता है। जैसे अन्धा अभ्यासके सहारे निज गृहमें गमन करता है, वैसे ही प्राप्त पुरुष अभ्यास और शुश्रूषा युक्तिके जरिये अगोचर पथमें गमन किया करते हैं। जन्मका निमित्त मरण है और मरणका अवलम्ब जन्म वर्णित हुआ है; अविद्वान् मनुष्य मोक्ष धर्ममें बह होकर चक्रके समान भ्रमण किया करता है और जो लोग ज्ञान पथसे गमन करते हैं, वेही इस लोकमें सुखी होते हैं। अग्निहोत्र आदि कर्मोंके फौलाव दुःखदायक मात्र हैं। यज्ञादि कर्मोंसे आत्माको कुछ फल नहीं मिलता, पण्डित लोग विषयत्यागकी ही आत्माका हितकर समझते हैं। जैसे मृणाल निज शरीरमें लगे हुए कौबडकी शीघ्र परित्याग करता है, पुरुषका शरीर भी उस ही प्रकार मनके जरिये शीघ्र ही परित्यक्त होता है। मन आत्माको योगविषयमें उत्सुक करता है, अनन्तर वह आत्मा योगी होकर मनकी परम पदमें लौन करता है। जब मन योगसिद्ध होता है, तब वह उस सर्व उपाधिरहित आत्माका दर्शन करनेमें समर्थ होता है। जो पुरुष दूसरेके निमित्त प्रवर्तमान होकर उसके कार्यकी अपना कार्य समझकर अभिमान करता है, वह इन्द्रियविषयोंमें आसक्त मनुष्य योगरूपी स्वकार्यसे सब भाँतिसि भ्रष्ट हुआ करता है। योगभ्रष्ट मनुष्य अधोलोकमें तिर्यग् योनिको प्राप्त होते हैं और बुद्धिमान तथा उनसे इतर लोगोंकी आत्मा मुक्त कर्मोंके जरिये स्वर्गमें जाके इन्द्रलोक लाभ किया करती हैं। जैसे पत्ते हुए मट्टीके पातमें हव-वस्तु जल आदि नहीं गिरते, वैसे ही जिस शरीरके जरिये सदा तपस्याकी

पालीचना की जाती है, वह लिङ्ग शरीर ब्रह्मलोक पर्यन्त सब लोकोंमें व्याप्त हुआ करता है, किसी स्थानसे व्युत्पन्न नहीं होता। जो शरीर प्रकाशकी भाँति सब विषयोंमें व्याप्त हुआ करता है, उससे निःसन्देह कभी विषयभोग नहीं होता; और जो शरीर भोग त्याग करता है, वह भोग करनेमें समर्थ होता है। शिशोदरपरायण जन्मान्ध मनुष्य जैसे अन्धकारसे परिपूरित होकर मार्ग नहीं देख सकता, वैसे ही आवृतात्मा जीव कर्पे हुए निज रूपको नहीं जान सकता। जैसे बणिक् समुद्रयात्राके सहारे मूल धनके अनुसार धनलाभ करता है, वैसे ही इस संसार-सागरमें कर्मविज्ञानके अनुसार जीवकी गति हुआ करती है। जैसे साँप वायुको ग्रास करता है वैसे ही इस दिन रात्रिमय जीवलोकमें मृत्यु, जरा रूपसे तरती हुई जीवोंको ग्रास किया करती है।

जीव जन्म लेके अपने किंचि हुए कर्मोंको भोग किया करता है, जो कुछ प्रिय और अप्रिय कोई बिना कर्मके उन्हें नहीं पासकता। मनुष्य सोया ही, अथवा चलता ही, बैठा ही, वा विषयोंमें प्रवृत्त ही रहे, शुभाशुभ कर्म सदा ही उसके निकटवर्ती होते हैं। किसी प्रकार समुद्रके दूसरे किनारे पङ्कवसे फिर वहाँसे लौट नहीं सकता; परन्तु उसके पक्षमें समुद्रमें विनिपात ही दुर्लभ बोध होता है। महासागरमें खेवनेवालेके अभिप्रायके अनुसार जैसे तन्तुके सहारे नौका चलती है, वैसे ही मनके भावताभिविवेकके जरिये शरीर चालित हुआ करता है। जैसे सब धीरेसे नदियें आकर समुद्रमें मिलती हैं; वैसे ही योगके सहारे मन आद्याप्रकृतिका अवलम्बन करता है। जैसे बालके गृह जलसे नष्ट होजाते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार स्नेहपाशके जरिये अज्ञान बन्धसे संसक्त चित्तवाली मनुष्य विषय हुआ करते हैं। देहनिष्ठ नाम और रूपकी आत्म धर्मरूपसे

माननेवाले देहधारी यदि ज्ञानपथसे गमन करें, तो उन्हें इस लोक और परलोकमें परम सुख प्राप्त होता है । अग्निहोत्र आदि सब कर्म केवल होश देनेवाले हैं; सांक्षिप्त सन्तानस धर्म ही अत्यन्त सुखदायक है; यज्ञ आदि कर्मोंसे आत्माका कुछ उपकार नहीं होता, इसलिये वे सब केवल परार्थ हैं; पण्डित लोग वैराग्यकी ही आत्म-हितकर जानते हैं । सङ्कल्पजनित भित्तवर्ग कारणात्मक स्वजनसमूह भार्या, पुत्र और दास दासी सब कोई केवल निज अर्थ उपभोग करते हैं । माता वा पिता किसीका भी पारलौकिक हित नहीं कर सकते । जो मनुष्य दानकी ही स्वर्ग मार्गमें जानेकी सीढ़ी करता है, वह निज कर्म फलोंकी भोग किया करता है । माता, पुत्र पिता, भाई, भार्या और भित्तलोग देहद्वय निनादभूत श्वास-सुद्वारेखा विशेष हैं; इससे स्वर्गकी भांति निज षट्पट्ट ही अभ्युदयका हेतु है । जो व पूर्वजन्मकृत अपने शुभाशुभ कर्मोंकी प्राप्त करनेपर अन्तरारमा कर्मफल दान करनेके निमित्त बुद्धिको प्रेरणा करता है । जो उद्योग अवलम्बन करके सब सहाय संग्रह करते हैं, उनका कोई कार्य कदाचित् अवसन्न नहीं होता, जैसे किरण सूर्यकी कभी परित्याग नहीं करती, वैसे ही एकाग्रचित्त योगयुक्त, शूर, धीर और विपश्चित पुरुषको भी कदापि नहीं त्यागती । अनिन्दनीय स्वभावसे युक्त मनुष्य आस्तिक्य और व्यवसाय वृत्तिसे उपाय वा गर्वहीनताके कारण बुद्धिके सहारे जिस कार्यको आरम्भ करते हैं, वह कदापि अवसन्न नहीं होता । जीवपूर्वजन्ममें यज्ञपूर्वक जिन शुभाशुभ कर्मोंकी करता है, जन्मनीजठरमें प्रविष्ट होनेके समयसे ही अपने किये हुए वेही सब शुभाशुभ कर्म प्राप्त हुआ करते हैं, और जैसे वायु करपत्र विदारित समस्त वासुण्णोंकी स्थानान्तरित करता है, वैसे ही अपरिहार्य मृत्यु भी कालक्रमसे जीवोंकी

विनाश सुखमें डालती है, इसलिये यदृच्छा प्राप्त अन्न आदिके जरिये जीवन धारण करते हुए सबका ही मोक्षके निमित्त यत्न करना चाहिये । मनुष्य अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मोंके जरिये पूर्वजन्मके कर्मोंसे प्राप्त हुए निज कुलके अनुसार सुन्दरताई और परिग्रह सन्तान आदि सहस्रसंभूति तथा द्रव्यसमृद्धि सञ्चय लाभ किया करता है ।

भीष्म बोले, हे राजन् ! पण्डित प्रवर पराशर मुनिने धर्म जाननेवालोंमें अग्रगण्य राजा जनकसे जब ऐसी कथा कही, तब उसे सुनके वह परम आनन्दित हुए ।

२८८ अध्याय समाप्त ।

महाराज युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! लोकके बीच विद्वान् मनुष्य सत्य, दम, क्षमा और बुद्धिकी प्रशंसा किया करते हैं, इस विषयमें आपका क्या मत है ?

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! इस विषयमें मैं तुम्हारे समोप हंस और साध्य लोगोंके सम्वाद-युक्त प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जन्म रहित आश्रित प्रजापति सवर्णमय हंस होकर तीनों लोकमें भ्रमण करने लगे, अनन्तर उन्होंने सिद्धोंके निकट गमन किया ।

साध्योंने पक्षिश्रेष्ठ हंसकी निकटमें आया हुआ देखके कहा, हे दिजवर ! हम लोग देवताओंके अन्तर्गत साध्यगण तुमसे प्रभु करते हैं, तुम मोक्षवत् हो, इसलिये मोक्ष धर्म क्या है ? उसे ही तुम हमसे कहो । हे महात्मन् पतत्रिन् ! हमने सुना है, कि तुम धीरवादी पण्डित हो, तुम्हारी साधुताकी वज्राई सर्वत्र सुनाई देती है; इससे तुम किसी अष्ट समभाते हो और तुम्हारा मन किस विषयमें रत है । हे दिजवर ! कार्योके बीच जिस किसी एक कार्यको तुम अष्ट जानी, वही हम लोगोंके समोप

उपदेश करो । हे विद्महेन्द्र ! इस लोकमें जिसका अनुष्ठान करनेसे सब बन्धनोंके शीघ्रही कुटकारा होता है । हमको वही करना उचित है ।

हंस बोला, हे अमृत पीनेवाले देवगण ! मैंने यही सुना है, कि स्वधर्माचरण, वाच्य इन्द्रियोंका नियन्त्रण, यथार्थ वचन और चित्तकी जीतना योग्य है ; हृदयकी ग्रन्थिराग आदिको मोचन करके ईर्ष्य और विषादको दशोभूत करना उचित है । किसीके मर्मा स्तेदक वा निष्ठुरभाषो होना उचित नहीं । नीच पुरुषोंसे शास्त्र ग्रहण करना अयोग्य है, लोकमें जिस वचनसे दूसरे लोग व्याकुल हों, उस अकल्याण कर नरकविधायक वचनको न कहना चाहिये । जो वाक्यरूपी सब बाण शरीरसे बाहर होते हैं, उससे लोग घायल होके रात दिन शोकार्त झुपा करते हैं ; वे सब वाक्यबाण दूसरेके मर्मास्थलके प्रतिरिक्त अन्य स्थानमें नहीं लगते ; इसलिये पण्डित पुरुषोंको उचित है, कि वेसे वाक्यबाणोंको दूसरेके ऊपर प्रयोग न करें दूसरे लोग यदि उन धीर पुरुषोंकी प्रतिवाद बाणके जरिये अत्यन्त विद्व करें, तो उन्हें शान्ति रस अवलम्बन करना उचित है । जो लोग दूसरेसे कुछ होतेपर भी उसपर रोष प्रकाश नहीं करते, बल्कि हर्षित होते हैं, वे दूसरोंके सुकृतकी ग्रहण किया करते हैं, जो अधि-क्षेपकारो पुरुष अभिनिवेशके कारण अप्रिय प्रज्वलित क्रोधको नियन्त्रण करते हैं, वे दुष्टतारहित, मस्त्र्याहीन प्रसन्न चित्तवाले मनुष्य दूसरोंसे सुकृत ग्रहण किया करते हैं । कोई मेरे विषयमें आक्रोश प्रकाश करे, तो मैं कुछ भी नहीं कहता और मेरे ऊपर प्रहार करे, तो भी मैं सदा उसे क्षमा किया करता हूँ ; ऐसा आचरण ही श्रेष्ठ है, क्योंकि आर्य-लोग सत्य, सरसता, अनुग्रहता और क्षमाकी प्रशंसा किया करते हैं । वेदाधिगमका फल सत्य है, सत्यका फल दम अर्थात् वाच्य इन्द्र-

योंका नियन्त्रण है, दमका फल मोक्ष है, यह सब शास्त्रोंमें वर्णित झुपा है । जो लोग वाच्य, मन, क्रोध, विधित्ता उदर और उपस्थ इन सब इन्द्रियोंके प्रबल वेगको सहनेमें समर्थ होते हैं, मैं उन्हें ही ब्रह्मिष्ठमुनि समझता हूँ । क्रोधी पुरुषोंसे बिना क्रोधवाले, क्षमाहीनोंसे क्षमावान् पुरुष, कुकर्म्मियोंसे सदाचारयुक्त मनुष्य और मूर्खोंसे ज्ञानी लोग ही प्रशंसनीय झुपा करते हैं । पुरुष यदि दूसरेसे क्रोधित होने पर भी रोष प्रकाश न करके उसे क्षमा करे, तो उस तितित्तु पुरुषकी क्षमा आक्रोशकारी पुरुषकी जला देती है और तितित्तु पुरुष भी आक्रोश करनेवालीके सुकृतकी ग्रहण करता है । यदि कोई दूसरेके जरिये अत्यन्त निन्दित होने पर भी धैर्य अवलम्बन करके उसकी विषयमें वा अप्रिय वचन प्रयोग न करे, अथवा घायल होके भी मारनेवालीके ऊपर प्रहार न करे, और “उस मारनेवालीको पाप हो” ऐसी इच्छा भी न करे, तो वह इस लोकमें सदा देवताओंके स्पर्शणीय झुपा करता है । कोई पुरुष अपने समान वा अपनसे उत्कृष्ट वा निकृष्ट लोगोंके निकट अवमानित होनेपर उनपर क्रोध न करके क्षमा करे तो उसे सिद्ध लाभ झुपा करती है, मैं अध्ययनकी समाप्ति होने पर भी सदा आचार्यकी उपासना किया करता हूँ, किसी विषयमें मेरी तृष्णा वा रोष वर्धित नहीं होता । मैं लिप्समान होकर अधर्ष पथमें गमन नहीं करता और विषयवासनासे देवताओंके निकट कुछ प्रार्थना भी नहीं करता । कोई मुझे शाप दे, तो मैं उसे प्रतिशाप न देकर शान्ति अवलम्बन किया करता हूँ ; क्यों कि इस लोकमें दम ही सुप्तिका द्वार है, मैंने ऐसा ही निश्चय किया है । हे साध्यगण ! मैंने तुम्हारे समीप इस गुप्त विषयको वर्णन किया, अब तुम लोग विचार करके देखो, मनुष्य जन्मसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है । बुद्धिमान लोग धीरज धरके

समयकी प्रतीक्षा करते हुए पापहीन होकर बादलसे मुक्त हुए चन्द्रमाकी भांति सिद्धि लाभ करते हैं। जो सबको पूजनीय है, वैही ब्रह्माण्ड-मण्डपके स्तम्भ स्वरूप रूपी करते हैं और सब लोग जिससे प्रसन्न वचन कहते हैं, उस संय-तात्माकी देवत्व प्राप्ति होती है। स्पर्शवान् पुरुष जिस प्रकार मनुष्योंके दोषोंकी प्रकाश करनेके अभिलाषी होते हैं, उस प्रकार उनके कल्याणकर गुणोंकी प्रकाशित करनेकी अभि-लाष नहीं करते। जिनका वचन, मन सब प्रकार ही असत् मार्गसे निवृत्त और सदा सावहिक है, वे बेद, तपस्या और त्याग, यह सब प्राप्त करते हैं। विद्वान् पुरुष मूर्खोंसे आकृष्ट वा भवमानित होने पर उन्हें मूर्ख जानके उनकी निन्दा न करें, अनुरोधसे अप-शंसित पुरुषकी प्रशंसा न करें और समान लोगोंकी हिंसा भी न करनी चाहिये। पण्डित लोग दूसरेके जरिये अपना भवमाननासे भ्र-मकी भांति सन्तुष्ट होकर सुखकी गीद सोते हैं; परन्तु भवमानना करनेवाला असन्तुष्ट होकर शीघ्र विनष्ट होता है। क्रोधी पुरुष यज्ञ, दान तपस्या और होम आदि जो कुछ कर्म करता है, सुख्यपुत्र ग्रामन उसके सब कर्मोंको हरण किया करता है, इससे क्रोधी लोगोंके सब परिश्रम निष्फल होजाते हैं।

हे सुरसत्तमगण ! जिसके उपस्थ, उदर हाथ और वाक्, ये चारों द्वार उत्तम रीतिसे रक्षित होते हैं, वैही धार्मिक हैं। जो लोग यत्न पूर्वक सत्य, सरलता, दम, अनृशंसता, धृति और तितिक्षा, इन सबकी सेवा करते हैं, तथा जो पराये वित्तकी वासना न करके निर्ज-नमें वेदाध्ययनमें प्रवृत्त होते हैं, वैही ऊर्ध्वगति लाभ किया करते हैं। जैसे गजका बड़ड़ा चारों मातस्त्रनोंका अनुगामी होता है, वैसी ही मैं सत्य आदिका अनुसरण किया करता हूँ; क्योंकि कहीं पर सत्यसे अत्यन्त पवित्र और

कुछ भी नहीं है, यह मुझे विप्रैष रूपसे मालूम है। मैं सर्वत्र भ्रमण करके मनुष्य और देवता-ओंसे यही कहा करता हूँ, कि समुद्रसतु नीकाकी भांति सत्य स्वर्गका साधन है। पुरुष जैसे लोगोंके सहवासमें रहता है, जैसे लोगोंकी उपासना करता और जैसा होनेकी अभिलाष करता है, वैसा ही रूपी करता है। जो जिस प्रकारके पुरुषकी सेवा करता है, वह उसहीके बशीभूत होता है। जैसे वस्त्र वर्णके बशमें होता है, वैसीही कोई साधु तपस्वीकी सेवा करनेसे उस तपस्वीके बशवर्ती होता है और असत् तस्करकी सेवा करनेसे उस तस्करके अधीन होता है। देवता लोग साधुओंके सङ्ग ही सर्वदा सम्भाषण किया करते हैं, मनुष्य भोगको विनाशी जानके देखनेकी भी इच्छा नहीं करते; क्यों कि चन्द्रमा वा वायुका समभाव सदा सम्भव नहीं रहता, भोगवशसे उनकी भी उपचय और अप-चय रूपी होती है इसलिये जो सब विषयोंके उच्चावच मालूम करते हैं, वैही सब जान सकते हैं। अन्तर्यामी पुरुषके राग द्वेषसे रहित होकर निवास करने पर सत्मार्गमें स्थित उसे अन्तर्यामी पुरुषके जरिये ही देवता लोग तृप्त होते हैं। जो लोग सदा शिघ्र और उदरके कार्यमें रत रहते हैं, जो सदा चोरीवृत्ति करते हैं, तथा जो सर्वदा कठोर वचन कहते हैं, उनके प्रायश्चित्त आदिसे निष्पाप होने पर देवता लोग उन्हें पापरहित समझके भी दूरसे ही परित्याग करते हैं। नौचण्डि, सर्वभक्षी और पाप कर्म करनेवाले नरकगामीसे देवता लोग कदापि परितुष्ट नहीं होते। परन्तु जो लोग सत्यव्रती कुतश्च और धार्मिक हैं, देवता लोग उनके सहित समभावसे सुखसेवन किया करते हैं। पण्डित लोग कहा करते हैं, कि मिथ्या न कहके चुप रहना ही कल्याणकारी है यह प्रथम कल्प है, द्वितीय कल्प यदि करना पड़े, तो सत्य ही कहें। तीसरे कल्पमें धर्मवाक्य

कहना उचित है। चौथे कल्पमें प्रिय वचन कहना सर्वोपशम कल्याणकारी है।

साध्य लोग बोले, यह लोक किसके जरिये प्राप्त हुआ करता है, किस कारण प्रकाश प्राप्त नहीं होता। किस निमित्त मित्रता कूटती है और स्वर्ग किस लिये नहीं मिलता ?

हंस बोला, यह लोक भ्रमज्ञानसे परिपूरित हो रहा है, मत्सरतासे प्रकाश प्राप्त नहीं होता, लोभसे मित्रता कूटती है, संसर्ग निबन्धनसे लोग स्वर्गमें गमन नहीं करते।

साध्य लोग बोले, ब्राह्मणोंके बीच अकेला रहके भी कौन पुरुष रमण करता है ; कौन पुरुष अकेला होके भी ब्रह्मोंके सङ्ग आनन्द अनुभव किया करता है। इन लोगोंके बीच कौन पुरुष निर्वैल होके भी बलवान और कौन पुरुष कलहानभिन्न है।

हंस बोला, ब्राह्मणोंके बीच जो बुद्धिमान है, वह अकेले ही रमण किया करते हैं बुद्धिमान पुरुष अकेला ही अनेक लोगोंके सङ्ग आनन्द अनुभव करता है। इन लोगोंके बीच जो बुद्धिमान है, वे दुर्बल होनेपर भी बलवान तथा जो प्राज्ञ है, वेही कलहानभिन्न है।

साध्य लोग बोले, ब्राह्मणोंमें देवतापन क्या है ; साधुता किसे कहते हैं। इनमें असाधुता और मनुष्यता किस प्रकार कही गई है।

हंस बोला, ब्राह्मणोंमें स्वाध्याय ही देवतापन है, व्रतकी साधुता कहते हैं, इसके परिवादकी असाधुता और मरना मनुष्यत्व कहता है।

भीष्म बोले, साध्योंका यह सम्वाद श्रेष्ठ कहके वर्णित हुआ है, स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरसे शुभाशुभ कर्मोंकी उत्पत्ति हुआ करती है और सत्तामात्रकी सत्य कहते हैं।

२८८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! आप धर्मज्ञ हैं, सब विषय ही आपकी विदित हैं। हे कुन्ति-

सन्तम ! सांख्य और योगमें क्या विशेषता है, आपकी मेरे समोप उसे वर्णन करना उचित है।

भीष्म बोले, शत्रुकर्षण सांख्य अतावलम्बी मनुष्य सांख्य शास्त्रकी प्रशंसा किया करते हैं, योगशास्त्रावलम्बी हिजाति मनीषि लोग योग-शास्त्रकी प्रशंसा करके निज पक्षकी उद्घावन करते हुए योगशास्त्रकी मुख्य कहा करते हैं और अनीश्वरवादी लोग “किस प्रकारसे सुक्ति होगी” इस विषयमें महती युक्ति पूर्ण रीतिसे वर्णन करते हैं। सांख्य मतवाले हिजाति भी ऐसा कारण दिखाते हैं, कि जो लोग इस लोकमें सब गति जानके विषयभोगसे विरत होते हैं, वे निज शरीर त्यागनेके अनन्तर निश्चय ही स्पष्ट रूपसे सुक्ति लाभ किया करते हैं। इस ही निमित्त महाप्राज्ञ सांख्य मतवाले पण्डित लोग सांख्यकी मोक्ष दर्शन कहते हैं। हे युधिष्ठिर ! दोनों पथमें बलवान युक्ति विद्यमान रहनेपर भी जो पक्ष अपनेको सम्मत हो, उस विषयकी ही युक्ति ग्राह्य होती है और अपने अपने पक्षमें निज निज मतके अनुयाई वचन दितकर होता है ; क्योंकि अपने अपने सम्प्रदायके शिष्टोंके मत तुम्हारे समान लोग ग्रहण किया करते हैं। हे तात ! योग मतके अनुयायी पुरुष प्रत्यक्ष प्रमाणकी कारण कहते हैं और सांख्य मतवाले शास्त्रसिद्ध अर्थात् सुक्ति प्रमाणकी कारण कहते हैं, ये दोनों ही मत मेरी सम्प्रतिमें यथार्थ हैं। हे राजन् ! साधुसम्मत ये दोनों मतोंके शास्त्ररीतिसे अनुष्ठित होनेपर परम गति प्राप्त होती है। हे पापदहित ! पवित्र आचार, सब प्राणियोंके विषयमें दया और अहिंसा आदि व्रतोंके अनुष्ठान, इन सबमें दोनों मतोंकी ऐक्यता है ; परन्तु दोनोंके दर्शन समान नहीं हैं।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! व्रतपवित्रता दया और इन सबके फल यदि दोनों मतमें ही समान हैं, तब दोनोंके दर्शन किस निमित्त

पृथक् हुए । उसे मेरे समीप विस्तारपूर्वक कहिये ।

भीष्म बोले, मनुष्य योगबलसे राग, मोह, स्नेह, काम, क्रोध आदि इन पांचो दोषोंको केंद्रन करके मुक्ति लाभ करता है । जैसे बड़ी मछली जालको केंद्रन करके फिर जलमें चली जाती है, वैसे ही योगी लोग योगबलसे पाप रहित होके ब्रह्मपद लाभ किया करते हैं, जैसे बलवान मृग बागुरा केंद्रन करके निज स्थानपर चले जाते हैं, वैसे ही योगी लोग सब बन्धनोंसे कूटकर विमलपद पाते हैं । हे राजन् ! बलवान योगी पुरुष ही लोभज बन्धनोंको काटके मङ्गलमय पवित्र मार्गसे गमन करते हैं । हे कुन्तीपुत्र राजेन्द्र ! जैसे निर्बल हरिन जालमें बन्धकर बिनष्ट होता है और बलहीन मछलियों जालबल होकर मृत्यु मूखमें पड़ती हैं, वैसे ही अत्यन्त निर्बल योगी पुरुष भी बिना योगबलके काम आदिके वशमें होकर बिनष्ट हुआ करते हैं । हे शत्रुनाशन ! जैसे निर्बल पक्षियें सज्ज जाकमें फंसके विपदग्रस्त होती हैं, परन्तु बलवान पक्षियोंको कूटकारा मिलता है, वैसेही निर्बल योगी कर्मज बन्धनोंसे बद्ध होकर बिनष्ट होते हैं और बलवान योगी लोग सहजमें ही उससे मुक्ति लाभ किया करते हैं । हे राजन् ! जैसे अत्यन्त निबल थोड़ी अग्नि स्थूल काष्ठोंसे दबके बुझ जाती है, वैसे ही निर्बल योगी भारी योगसे आक्रान्त होकर मृत्युको प्राप्त हुआ करते हैं । और जब वह थोड़ीसी निबल अग्नि वायुके संयोगसे फिर बलिष्ठ होती है, तब वही अग्नि सारी पृथ्वीको भस्म करती है । इस ही भांति अभ्याससे उत्पन्न हुए बलके सहारे तेजस्वी योगी भी प्रलयकालके सूर्यकी भांति सब जगत्को सुखा सकते हैं । हे राजन् ! जैसे बलहीन पुरुष स्रोतके जरिये बह जाता है, वैसेही निर्बल योगी भी अवश होकर विषयोंके जरिये हृत हुआ करते हैं और जैसे बलवान

हाथी महास्रोतकी भी तुच्छ समझकर अनायास ही रुद्ध करनेमें समर्थ होता है, वैसेही योगी भी योगबल लाभ करके प्रबल विषयोंकी सामान्य समझा करते हैं । हे पार्थ ! योगबलशाली योगी लोग योगसे स्वतन्त्रता लाभ करके प्रजापति, ऋषि, देवता और महाभूतोंमें प्रवेश करनेमें समर्थ होते हैं । हे राजन् ! यम, अन्तक और भयङ्कर पराक्रमी मृत्यु, ये सब क्रूर होकर भी तेजस्वी योगीके निकट प्रभु नहीं हो सकते; योगी पुरुष योगबल लाभकर अपने शरीरको कई हजार विभागमें विभक्त करके उसके सहित पृथ्वीपर पर्यटन किया करते हैं, उनमेंसे कोई योगी विषयभोगमें लिप्त होकर निज तेज संक्षेपकारो सूर्यको भांति शरीर संक्षेप करते हुए पुनर्बार उग्र तपस्याचरणमें प्रवृत्त होते हैं । हे राजन् ! बन्धनको काटनेमें समर्थ बलवान योगी पुरुष अपनी मुक्तिके विषयमें आप ही प्रभु हुआ करते हैं, इसमें कुछ सन्देह नहीं है । हे भारत ! मैंने तुम्हारे निकट योगसे प्राप्त हुए ही सब बल कहे, प्रमाणके निमित्त फिर सूक्ष्म रूपसे उन सबका वर्णन करूंगा । हे विभु ! आत्माकी समाधि और धारणाके विषयमें मैं सूक्ष्म दृष्टान्त कहता हूँ, तुम सुनो । जैसे अप्रमत्त सावधान धनुषधारी लक्ष्यकी विधता है, वैसे ही युक्त योगी अर्थात् योगयुक्त पुरुष निश्चय ही सब प्रकारसे मुक्ति लाभ करते हैं । जैसे प्रशान्त चित्तवाली कर्ममें आसक्त पुरुष सिरपर स्थित जल भरे पात्रमें मन लगाकर सीढ़ीपर चढ़ते हैं, वैसे ही पहिले कहे हुए युक्त योगी आत्माको निश्चल वा सूर्यकी भांति निश्चल किया करते हैं । हे कुन्तीपुत्र ! जैसे मल्लाह सावधान होकर समुद्रमें गई हुई नौकाकी शीघ्र ही निज गड्ढपर लौटा लाता है, वैसे ही तत्त्ववित् पुरुष योगयुक्त होकर आत्म समाधान करते हुए इस शरीरको छोड़कर दुर्गम स्थान पाते हैं । जैसे सारथी अत्यन्त

सावधान होकर उत्तम घोड़ोंके जरिये धनु-
र्वारी पुरुषको शीघ्र ही अभिलषित स्थानमें
पहुँचाता है, और जैसे बाण धनुषसे कूटकर
शीघ्र ही निशानेपर लगता है वैसे ही योगी
पुरुष धारणा विषयमें अत्यन्त सावधान होकर
शीघ्र ही परम पद पाते हैं। जो योगी जीवा-
त्माको परमात्मामें प्रवृष्ट करके अवलम्बसे
निवास करता है, वह सब पापोंका नाश करके
पुण्यवान् पुरुषोंके अजर पदको पाता है। हे
मनुजेंद्र ! अत्यन्त पराक्रमसे युक्त जो योगी
पुरुष महाव्रतमें स्थित होके नाभि, कण्ठ,
मस्तक, हृदय, वक्षस्थल, कोख, नेत्र और कान
आदि इन सब स्थानोंमें बुद्धिके सहारे जीवा-
त्माका दृढ़ संयोग कर सकते हैं, वे अविनाशी
रूपसे भासमान शुभाशुभ कर्मोंको शीघ्र ही
जलाकर उत्तम योग अवलम्बन करते हुए
इच्छानुसार मुक्त होते हैं।

शुधिष्ठिर बोले, हे भारत ! योगी किस
प्रकारके अहार और कौन कौनसे विषयोंको
जय करके ऐसा बल प्राप्त करते हैं आपकी
उसे ही मेरे समीप वर्णन करना उचित है।

भोज्य बोले, हे भरिदमन ! जो योगी स्नेह
वस्तुको त्यागके तिलकल्मषी कणा वा खूँसा
यावक भक्षण करते हुए ब्रह्मत समयतक एकही
आहारसे स्थिति करते हैं वे शुद्धचित्तवाले
योगीवर बल लाभ करते हैं। और जो दिन,
पक्ष, महीना, ऋतु वा समस्त भर दूध मिले
हूँ जलकी पीके रहते हैं, वे बल लाभ करते
हैं। हे मनुजेश्वर ! योगी लोग नित्य अखण्ड
सर्व भो परित्याग करनेसे सब प्रकारसे शुद्ध-
चित्त होकर बललाभ किया करते हैं। हे नृप
सत्तम ! स्पृहाहीन ज्ञानवान् महात्मा योगी
लोग काम, क्रोध, सदी, गर्मी, वर्षा, भय,
शोक, श्वास, पौरुष, विषय, दुर्लभ, अरति,
घोर दृष्टा, स्पर्श, निद्रा और दुर्जयतन्द्रा
परित्याग करके ध्यान अर्थात् धेयाकार प्रत्यय

प्रवाह तथा अध्ययन अर्थात् प्रणव जपकपी
सम्पत्तिसे युक्त होकर ज्ञानके सहारे जीवा-
त्माको प्रकाशित करते हैं। हे भरतश्रेष्ठ !
विपश्चित ब्राह्मणोंका यह महान् पथ अत्यन्त
दुर्गम है। जैसे साँप वा सरिछप समुद्रसे परि-
पूरित, जल रहित बिल सम, अनेक कांटोंसे-
युक्त भक्ष्यवस्तुओंसे रहित दावागिरी जली हुए
वृक्षों और तत्करोसे पूरित, भयङ्कर वनके बीच
कोई युवा पुरुष कुशलसे रहके विचरनेमें समर्थ
नहीं होता, वैसे ही विद्वान् ब्राह्मणोंके महा-
पथमें कोई भी गमन नहीं कर सकता। यदि
कोई दिज योगमार्ग अवलम्बन करके गमन
करते हुए उससे उपरत हो, तो वह पुरुष
अत्यन्त दोषभागी हुआ करता है। हे राजन् !
कृतात्मा पुरुष ही चोखे चूरधारकी भांति
योगधारणामें सुखसे निवास करनेमें समर्थ
होते हैं; परन्तु अकृतात्मा पुरुष कभी उसमें वैसे
सुखसे निवास नहीं कर सकता। हे राजन् !
जैसे समुद्रमें स्थित पुरुष मल्लाहसे रहित
नौकाके जरिये पार नहीं होसकता, वैसे ही
धारणा नष्ट होनेसे उसके जरिये पुरुषको कभी
शुभ गति नहीं होती। हे कुन्तीनन्दन ! जो
लोग धारणामें पूर्ण रीतिसे निवास कर सकते
हैं, वे ही जन्म, मरण, सुख और दुःख त्यागनेमें
समर्थ होते हैं, यह योगशास्त्रमें अनेक भांतिसे
निर्यायके सहित कहा गया है। परन्तु जो
योगका फल है, वह दिवातियोंमें निश्चित रूपसे
विद्यमान है।

हे महात्मन् ! वह योगका फल परब्रह्मस्व-
रूप है। महात्मा योगी लोग उस ही योगव-
लसे लोकेश ब्रह्मा, वरदाता विष्णु, महेश्वर,
धर्म, कार्तिकेय, महानुभाव कपिल आदि
ब्रह्मपुत्रगण, योगमें विघ्न करनेवाली तम, रज
और आत्मतत्वकी प्रकाशक शुद्ध सतीगुण, परम
प्रकृति, वरुण पत्नी सिद्धिदेवी, तेज और धीरज,
इन सबमें इच्छानुसार प्रवेश कर सकते हैं।

पर्यात् इन्हे जय करनेमें समर्थ होते हैं, और तारोंसे घिरे हुए ताराधिप चन्द्रमा, विश्वदेव, सर्प, पितर, वनके सहित समुद्र, नदी, बादल, नाग, पर्वत, यक्ष, गन्धर्व, स्त्री, पुरुष और दिश, इन सबमेंसे जय जिसके रूपको धारण करनेकी इच्छा हो, उस समय उस ही रूपको धारण कर सकते हैं और शीघ्र ही मृत होते हैं । हे राजन् ! महावीर्यसम्पन्न परमात्माकी जगत् कर्तृत्वादि निरूपण रूपी जिन सब कथाओंका प्रसङ्ग होता है, उसे ही मैं शुभ समझा करता हूँ, क्योंकि ईश्वरपरायण यागी लोग परमात्म विषयक प्रसङ्ग करते हुए सर्वोधिक होकर सङ्कल्पमात्र समस्त मर्त्य लोककी सृष्टि करनेमें समर्थ होते हैं ।

योग विधानमें ३०० अध्याय समाप्त ।

बुधिष्ठिर बोले, हे नरपाण्ड ! आपने शिष्यके पूछनेपर शिष्यहितैषी होकर शिष्य सम्मत इस योग मार्गका शिष्यके समीप पूर्णरीतिसे व्याय पूर्वक वर्णन किया; परन्तु अब मैं सांख्य शास्त्रकी विधि पूछता हूँ उसे मेरे समीप विस्तार पूर्वक कहिये । तीनों लोकोंके बीच जो ज्ञान निर्दिष्ट है, उन सबको आप जानते हैं ।

भोम बोले, हे मनुजेंद्र ! कपिल आदि यतीन्द्रोंने जो प्रकाश किया है, उसमें किसी भांतिका भ्रम नहीं दोखता, जिसमें अनेक प्रकारके गुण विद्यमान हैं, और जिससे सब दोष नष्ट होते हैं, आत्मवित् सांख्यमतवाले मनुष्योंका वह सूक्ष्म तत्व तुम्हारे समीप कहता हूँ, तुम सुनो । हे राजन् ! मोक्षके उपयोगी सात्विक भावसे चित्तको वशमें करनेवाले, ज्ञान और विज्ञानयुक्त सांख्यमतवाले मनुष्य, पिशाच, राक्षस, यक्ष, गन्धर्व और तिथेगामी पितर, नाग, पक्षी, मारुत, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, असुर, विश्वदेव, योगी प्रजापति और ब्रह्मा,

इन लोगोंके सदोष पर्यात् मिथ्यात्व दोषयुक्त सब दुर्लभ विषय, इस लोकमें प्रायुक्त समय, सुखका परमतत्व, सदा विषयकी इच्छा करनेवाले पुरुषके प्राप्तिकालमें उत्पन्न हुए दुःख, तिथेगामी और नरकगामी लोगोंके क्रोध, स्वर्गके दोष तथा गुण, वैदिक, वेदवाद, ज्ञान-योग और सांख्य ज्ञान, इन सबके दोष गुणोंका ज्ञानके सहारे जानके और आनन्द प्रीति, उद्वेग, प्रकाश्य, पण्यशीलता, सन्तोष, अज्ञानत्व, आर्जव, दानशीलता तथा ऐश्वर्य आदि दश गुणोंसे युक्त सत्व, अनशन, कृपणता होनता, सुख, दुःख सेवा, भेद, पौरुष, काम, क्रोध, मद और मत्सरता, इन नव गुणोंसे युक्त रज, तम, मोह, महामोह, ताम्रिय पन्थताम्रिय, निद्रा, प्रमाद और आलस्य, इन आठों गुणोंसे युक्त तम, महत्, अहंकार शब्द तन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र और गन्धतन्मात्र, इन सातों गुणोंसे युक्त बुद्धि, कान, त्वचा, नेत्र, जीभ, नासिका, इन पाँचों इन्द्रियोंके सहित षष्ठमरूप मन, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी पञ्चगुणोंसे युक्त आकाश, संश्रय निश्रय, गन्धर्व, सारण, इन चारों गुणोंसे युक्त बुद्धि, अप्रतिपत्ति विप्र-तिपत्ति और विपरीत प्रतिपत्ति ये त्रिगुणात्मक तम आदि तथा दुःखरूपी द्विगुण रज, प्रकाशा-त्मक एक गुणसत्त्व, ये सब और प्रलय पर्यात् प्राकृत लय तथा प्रेक्षण पर्यात् आत्मतत्त्व समा-लोचनके समयमें मोक्ष मार्ग यथार्थ रीतिसे जानके आकाशगामी सूर्य किरणकी भांति मङ्ग-लकारी परम मोक्षलाभ किया करते हैं । और रूप-गुणसे युक्त अवबोध्य, रस गुणसे युक्त रसबोध्य, स्पर्शगुण युक्त त्वबोध्य, आकाशा-श्रित वायु, तमोगुणयुक्त मोह अर्थात् तमो-विक्रम पर्यात् पादविशेषमें आसक्त विष्णुबल अर्थात् हस्तोन्मियासक्त इन्द्र, काष्ठासक्त अग्नि, जलमें आसक्त सिद्धि देवी, तेजसमाश्रित जल, वायुवाश्रित तेज, प्रकाशाश्रित वायु महत्तत्त्वसे

संयुक्त आकाश, बुद्धि समाश्रित मर्त्य तम, संयुक्त बुद्धि रजके अश्रित तम, सत्ताश्रित रज, आत्मा अर्थात् जीविताश्रित सत्त, ईश्वर नारायण देवमें आसक्त आत्मा, मोक्षमें समासक्त नारायण देव, शिवमहिमामें प्रतिष्ठित मोक्ष, सोलह गुणोंसे युक्त लिङ्ग शरीर, लिङ्ग देहके आश्रित स्वभाव अर्थात् पूर्वकर्म वा चेतना अर्थात् बुद्धिबल, निष्पाप उदासीन अद्वितीय आत्मा, विषय बासनावान् पुस्वोंके द्वितीय कर्म आत्माश्रित इन्द्रिय और इन्द्रियार्थ वेदके अनुसार मोक्षके दुर्लभत्व प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान आदि पञ्चप्राण तथा अधः और प्रवाह इस ही प्रकारसे सप्तधा विहित सातों वायु प्रजापति, ऋषि अनेक भातिके उत्कृष्ट धर्म मार्ग, सप्तर्षि, देवर्षि, सूर्यके समान दूसरे दूसरे महान् ब्रह्मर्षि, उक्त ऋषियोंकी कालवशसे ऐश्वर्य्यच्युति, महाभूतोंका नाश, पापाचारियोंकी अशुभ गति, यमलोकगामी लोगोंके वैतरनी पार होनेका दुःख जीवोंका विचित्र योनियोंमें भ्रमण और रुचिर जलके पात्र अशुभकर जठरके बीच वास, जीवके कफ, मूत्र, पुरीषसे परिपूरित तीव्र गन्धसे युक्त, बद्धतसे शुकशोणित संयुक्त मज्जा और स्नायुसे परिवृत्त सैकड़ों नाड़ियोंसे परिपूरित अपवित्र गवहार युक्त परीके बीच निवास और उसमें विविध सम्बन्ध, रमणीय वस्तुमें आसक्तचित्त तामस और सात्विक जन्तुओंके क्लृप्त कर्म हैं, आत्मतलवित् सांख्यवादियोंके गर्हित आचरण चन्द्रमा और सूर्यका घोर उपराग, तारोंका गिरना, मन्त्रोंका विपर्य्यय, दम्पतियोंका विरह और दीनता, प्राणियोंके परस्पर अशुभ भक्षण, बाल्यकालमें मोह और देहका पतन, राग और मोह उपस्थित होनेपर किसी पुस्वमें सतीशुण्य आश्रित होता है, सहस्र लोगोंके बीच कोई पुरुष मोक्षबुद्धि अवलम्बन करता है, श्रुतिके अनुसार मोक्षका दुर्लभत्व, अप्राप्त

वस्तुमें बद्धमान, प्राप्तवस्तुमें उदासीनता विषयोंमें दीरात्म्य अर्थात् बन्धनकारित्व दोष मृतकोंके सुन्दर शरीर, जन्तुओंकी गृहवासरूपी दुःख, ब्रह्मज्ञ पतित पुस्वोंकी दारुण गति, मद्य पीनेमें आसक्त और गुरुस्त्रीमें रत, दुरात्मा ब्राह्मणोंकी अशुभ गति, जो मनुष्य माताके अनुवर्त्ती नहीं होते और जो देवस्थानमें वास नहीं करते, उन अशुभ कर्म करनेवाले मनुष्योंकी गति, तिथ्यङ्ग योनिगत सब प्राणियोंकी पृथक् पृथक् गति, विचित्र वेदवाद ऋतुका बदलना, सम्बन्ध, युग, पहाड़, नदी वर्षा इन सबका बार बार नष्ट होना, जन्म, जरा, मृत्यु, देह दोष, देहके दुःख, देह नष्ट करनेवालोंके दुःख, सर्वे जीवस्थित आत्मदोष, निज शरीरसे उत्पन्न अशुभ गन्ध,—इन सबको यथार्थ रीतिसे जानकर मुक्ति लाभ किया करते हैं।

युधिष्ठिर बोले, हे अमित विक्रम ! निज शरीरसे उत्पन्न कौन कौनसे दोष अशुभरूपसे दीखते हैं, मेरे इस सन्देहके विषयको यथावत् वर्णन करना आपको उचित है।

भीष्म बोले, हे शत्रु नाशन ! मोक्ष मार्गवित् कपिल प्रणीत सांख्य मतावलम्बी मनीषि लोग देहके बीच स्थित जिन सब दोषोंको कहा करते हैं, उन्हें मैं तुम्हारे समीप कहता हूँ, सुनो। पण्डित लोग काम, क्रोध, भय, निद्रा और श्वास, इन पाँचोंको दोष कहा करते हैं, वे सब दोष शरीरमें ही दीख पड़ते हैं, हे राजन् ! मनीषि लोग क्षमासे दोष, संकल्प त्यागसे काम, तलसेवाके जरिये निद्रा, अप्रमादसे भय और अल्प आहारसे श्वासको छिदन किया करते हैं।

हे नरपाण्ड ! महाप्राज्ञ सांख्य मतवाले पुरुष सांख्यसम्मत महान् व्यापक ज्ञान-योगसे सैकड़ों गुणोंके जरिये सब गुणों, सैकड़ों

दोषोंके सहारे सब दोषों और विविध हेतुश-
तके जरिये अनेक प्रकारके हेतुओंकी यथार्थ
रूपसे जानकारी जलके फेन समान विष्णुकी
आयासे आवृत्त विचित्र भित्तिप्रदृश्य नलक्षणकी
भांति अन्तःसार रहित अस्थकारसे परिपूरित
बिल-सदृश, वर्षाके बुलबुलके समान, सुखहीन,
नष्टप्राय विनाशान्तर अवश, इन सब लोकोको
दिखते हुए कीचड़में फंसे अवश हाथीकी भांति
अस्थकारमें निमग्न राज और प्रजाकृत स्नेहकी
त्यागके देहस्थित राज तथा तमोगुणसे उत्पन्न
वैसे अशुभ गन्ध और सतोगुणसे उत्पन्न सब
स्पर्शन पुण्यगन्धोंकी ज्ञानरूपी शास्त्रसे शीघ्र
ही काटके जिसका दुःखरूप जल, चिन्ता वा
शोकरूपी भयङ्कर तालाब, व्याधि और मृत्यु-
रूपी महाप्राण, भयरूपी महासर्प, तमरूपी
कृष्ण, रजोगुणरूपी मीन, बुद्धिरूपी नौका,
स्नेहरूपी कीचड़, ज्ञानरूपी दीपक, कर्मरूपी
अगाध, सत्यरूपी तीर, हिंसरूपी प्रवलयीग,
अनेक रस सदृश आकर, नाना प्रीतिरूपी महा-
रत्न, दुःख और ज्वररूपी वायु, शोक और तृष्णा-
रूपी महाभावर्त, तीक्ष्ण व्याधिरूपी महाहस्ती,
हड्डोरूपी सबट, कफ रूपी फेन, दानरूप
सुक्ताकी खान सोप, रुधिर रुद्धरूपी विद्रुम,
हंसों और रोदनरूपी निर्दोष और जो जराके
जरिये दुर्गम अनेक भांतिके ज्ञानके सहारे
दुस्तर, रोदनके आंसू और मत्वरूप जिसका
चार तथा सङ्कत्यागरूप जिसका परम आश्रय
है, लोककी उत्पत्तिरूपी वेग, वाग्ध्व और पुत्र
रूपी पत्तन, अहिंसा और सत्यरूपी सीमा प्राण-
त्यागरूपी महान् तरङ्ग वेदान्त गमनरूपी हीप
और जिसमें मोक्ष विषय अत्यन्त दुर्लभ है, वैसे
बाड़वानलसे युक्त सब भूतोंके दयारूप समुद्रकी
ज्ञानयोगके जरिये पार ज्ञप्ता करते हैं। हे
कुन्तीनन्दन ! सांख्य मतवाले इस ही भांति
आलोचनासे दुस्तर जन्मयुक्त स्थूल शरीरकी
भूल कर हृदयरूपी निर्मल आकाशमें प्रविष्ट

होने पर वहां जिस भांति सुख, संयोगसे अन्त-
र्हित मृणाल दण्डके जरिये आकर्षित जल
भीतरमें प्रवेश करता है, वैसे ही चौदह भुवन
विहारो सूर्य आत्मामें प्रणिहित मनके जरिये
उन सुकृतमान सांख्यमतवालोंके अन्तरमें प्रविष्ट
होकर उन लोगोंकी चतुर्दश भुवनोंके विष-
योंकी मालूम करानेसे वे उन्हीं सब विषयोंकी
प्राप्त करते हैं। हे भारत ! वहां प्रवह-वायु उन
रागरहित बौद्धवान तपोधन यतिसिद्ध सांख्य
लोगोंकी ग्रहण करता है। अनन्तर शुभलीक-
गामो, सूक्ष्म, सुन्दर शीतलता सुगन्धि सुख-
स्पर्श मस्त अष्ट वह प्रवहमान वायु उन्हें
आकाशकी परम गति अर्थात् हृदयरूपी आका-
शमें लेजाता है। हे लोकेश ! इस ही प्रकार
धीरे धीरे आकाशसे रजोगुणमें रजोगुणसे सत्वकी
परमगति और सत्वसे परमात्मा प्रभु नाराय-
णको पाता है। फिर सब भूतोंके निवास स्थान
वे सांख्य लोग पवित्र परमात्माको पाके अमृत-
कल्प होते हैं, इसलिये उन लोगोंकी फिर पुन-
रावृत्ति नहीं होती। हे पार्थ ! सत्य और सर-
लतायुक्त सब भूतोंमें दयावान् भेद ज्ञानसे रहित
महात्माओंको वही परमगति है।

गुणधृष्टि बोलि, हे पाप रहित ! स्थिरव्रत-
वाले सांख्योंके पङ्कशुण ऐश्वर्ययुक्त परमात्म
स्वरूप मोक्षधाम मिलने पर उन्हें जन्म मरण
आदिका कारण और मोक्ष विषयका विशेष
ज्ञान रहता है, वा नहीं। तथा मोक्ष प्रतिपा-
दक श्रुतिमें मोक्ष विषयका ये दो प्रकारके
महान् दोष दीख पड़ते हैं, कि कोई कोई यति
मोक्ष धर्मको प्रशंसा करते हुए मोक्ष मार्गमें
प्रवृत्त होते हैं, कोई कर्मकाण्डकी प्रशंसा करते
हुए प्रवृत्ति मार्गमें प्रवृत्त होते हैं; सुभी भो
वही प्रवृत्ति धर्म प्रधान जन्मता है, परन्तु यह
भी युक्ति सङ्गत है, कि मोक्षमार्गमें प्रविष्ट पुन-
र्धोंका ज्ञान अष्ट है। हे कीरवेन्द्र ! इसलिये
इस विषयमें जो यथार्थ है, उसी यथावत वर्णन

करनेमें आप ही उपयुक्त हैं, आपके समान पुरुषके प्रतिरिक्त मैं और किसीसे पूछनेमें समर्थ नहीं होता हूँ ।

भीम बोले, हे तात भरत अष्ट ! तुमने जो युक्ति सङ्गत प्रश्न किया, वह अत्यन्त कठिन है, यद्यपि इस प्रश्नमें पण्डितोंको भी मोह उपस्थित होता है, तोभी कपिलोक्त सांख्य मतशास्त्री महात्मा लोग जिस परम तत्वकी जानते हैं, उसे ही तुम्हारे समीप विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो । हे राजन् ! प्राणियोंकी निज दिहमें स्थित इन्द्रियोंके जरिये ही आत्माकी जाना जा सकता है, इसलिये वे इन्द्रियें आत्म ज्ञानकी हेतुभूत बोध होती हैं, क्यों कि सूक्ष्म विदात्मा उन इन्द्रियोंके सहित ही अन्तर-वाद्य सब विषयोंको प्रकाश किया करता है । परन्तु इन्द्रियें आत्मासे रहित होने पर काठ और कुच्छप्राय होकर महायंत्रमें स्थित जल रहित फेनकी भांति विनष्ट जाती हैं । हे शत्रुतापन ! देश-भिमानी जोव इन्द्रियोंके सहित शयन करनेपर स्वप्नावस्थामें सूक्ष्म अन्तरात्मा आकाश मण्डल-वर्ती वायुकी भांति सर्वत्र विचरण किया करता है । हे भारत ! जाग्रत अवस्थाकी भांति स्वप्नमें भी वह सूक्ष्म अन्तरात्मा यथाक्रमसे रूप और स्पर्शविषयोंका दर्शन और स्पर्श न किया करता है । इस स्वप्नावस्थामें निज निज स्थानमें स्थित इन्द्रियें अपने अपने विषयोंको ग्रहण करनेमें असमर्थ होकर विपरिहित सर्पकी भांति आत्मामें लीन होती हैं । हे पार्थ ! उक्त अवस्थामें अन्तरात्मा निज निज स्थानमें स्थित इन्द्रियोंकी सब वृत्ति और धर्म आदि सत्तोगुण, प्रवृत्ति आदि रजोगुण, अप्रवृत्ति आदि तमोगुण, अध्याशय आदि बुद्धिके गुण और संकल्प आदि मनके गुण, श्रोत्र आदि आकाशके गुण, स्पर्श आदि वायुके गुण, स्नेहज आदि अग्निके गुण, रस आदि जलके गुण और गन्ध आदि पृथ्वीके गुणोंकी आक्रमण करके सर्वत्र विचरण करता

है । हे युधिष्ठिर ! अन्तरात्मा क्षेत्रज्ञ जीवस्थित उक्तानुक्त सत्तादि गुणसान्त और अमित माया गुणके जरिये आच्छादित करके जीवको आक्रमण करती है, उसकी अनुसार शुभाशुभ कर्म भी जीवको आच्छादित किया करते हैं । अनन्तर क्षेत्रज्ञ जीवकार्ये उपाधि इन्द्रिय और कारणोपाधि प्रकृतिकी अतिक्रम करके अव्यय परमात्माकी पाता है । हे भारत ! क्षेत्रज्ञ जीव मायातीत अनामय एकमात्र निर्गुण परमात्मा नारायणमें प्रविष्ट होनेपर पुण्य-पापसे मुक्त होती है, इससे उसकी फिर पुनरावृत्ति नहीं होती । हे तात ! समाधि भङ्ग होनेपर आत्मामें लीन हुए अन्तःकरण और इन्द्रियें प्रारब्ध कर्मके अनुसार ईश्वरकी आज्ञा पावन करनेके निमित्त फिर देह धारण किया करती है । अनन्तर थोड़े समयमें ही वर्तमान देहका पतन होनेपर गुणार्थी, मोक्षकी इच्छावाले ज्ञानयुक्त योगी लोग विदेह मुक्ति लाभ करते हैं ।

हे राजन् ! महाप्राज्ञ सांख्य लोग इस ही ज्ञानके सहारे परम गति पाते हैं, इसलिये कोई ज्ञान भी इसके समान नहीं है । हे कुन्तीनन्दन ! मेरी समझमें यह सांख्य ज्ञान ही अत्यन्त उत्कृष्ट और अन्तर अवज्ञज्ञ सनातन पूर्णब्रह्म स्वरूप है ; इसलिये इसमें तुम्हें और सन्देह न करना चाहिये । मनीषी लोग जिसे अद्वैत उत्पत्ति, स्थिति और नाशरहित, नित्य अखण्ड, जगत्कर्ता कूटस्थ ब्रह्म कहा करते हैं, जिससे सृष्टि, स्थिति और प्रलयरूपी सब क्रिया उत्पन्न होती हैं, ऋषि लोग सब शास्त्रोंमें जिसकी प्रशंसा किया करते हैं ; सब भूतोंमें समज्ञान करनेवाले साधु, ब्राह्मण और देवता लोग ब्राह्मणोंके परम हितकारी उस अच्युत अनन्त देवकी पार्थना किया करते हैं । विषयज्ञानसे युक्त ब्राह्मण लोग मायिक गुणोंके सहारे जिसकी स्तुति करते हैं, अमित दर्शन सांख्य और योगसिद्ध योगी लोग उसे जगत्का

कारण कहके अनेक प्रकारसे स्तुति करते हैं ; और यह वेदमें प्रसिद्ध है, कि सांख्य उस अमूर्त शुद्ध चिन्मात्र परब्रह्मको मूर्ति है तथा घटादि विषयक सब विषयोंका ज्ञान ही उसका महा-ज्ञान स्वरूप है ।

हे राजन् । इस पृथ्वीपर जा स्थावर और जड़मातृमक दो प्रकारके प्राणी हैं, उनमें जड़म ही श्रेष्ठ हैं । हे महात्मन् ! अत्यन्त विस्तृत वेद, सांख्य, योग, पुराण, इतिहास, श्रिष्टजन सेवित अर्थशास्त्र और इस लोकमें जो सब विविध भांतिके ज्ञान दीख पड़ते हैं, वे सब इसी सांख्यज्ञानके अन्तर्गत हैं, हे राजन् ! श्रम, बल, सूक्ष्म ज्ञान, तपस्या और सुख, ये सब सांख्यज्ञानके बीच यथावत विहित हुए हैं । हे पार्थ ! किञ्चित् विकलता वशसे उस सांख्य ज्ञानका उदय न होनेसे सांख्य लोग देवलोकमें जाके वहां सदा सुखसे वास करके देवताओंके ऊपर आधिपत्य करते हुए कुतार्थ होकर भोगको समाप्ति होनेपर यत्नशील विप्रकुलमें फिर पतित होते हैं । सांख्य लोग देह छोड़के देव लोकवासी देवताओंकी भांति देवलोकमें प्रवेश करके क्रमसे महापूज्य श्रिष्टोंसे सेवित सांख्य ज्ञानमें अधिक अनुरक्त हुआ करते हैं । हे राजन् ! कभी वे तिर्यग्गति, अधोगति वा पापात्माओंके अधिवासको प्राप्त नहीं होते ; क्योंकि जो दिजाति एकमात्र ज्ञानमें अनुरक्त रहती है, वेही प्रधानता लाभ करती हैं । जो महात्मा महासागरकी भांति विशाल सुन्दर, अप्रमेय, पुरातन परम पवित्र सबसांख्यज्ञानकी धारण अर्थात् दर्शन करते हैं वेही नारायण परब्रह्मरूप होते हैं । हे नरदेव ! मैंने तुम्हारे निकट यथावत् तत्व वर्णन किया, वह जगदन्तर्धामी नारायण अष्टि कालमें यही पुरातन विश्व उत्पन्न करता है, और प्रलयके समय फिर इस जगत्का संहार करता है । अन्तमें निज देह स्थित विषवादि कार्यजात अपर्बमें

लीन करते हुए कारण सलिलमें शयन किया करता है ।

३०१ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे शत्रुनाशन ! जिससे जीवोंकी पुनरावृत्ति रहित होती, जिससे जीवोंका पुनरागमन होता है और जो अक्षर तथा चररूपसे वर्णित हुआ है, वह कौन है ? हे महाबाही कुरुनन्दन ! उस अक्षर और चर दोनोंके प्रभेदकी यथार्थ रूपसे जाननेके लिये आपसे प्रश्न करता हूं । क्यों कि वेदपारंग ब्राह्मण, महाभाग ऋषि और महात्मा योगी लोग आपको ज्ञानविधि कहा करते हैं । हे कुरुकुलश्रेष्ठ ! आपको परमायुके दिन वृद्ध हो कम बाकी है ; क्यों कि भगवान् सूर्यके दक्षिणायनसे लौटनेसे ही आपको परमगति प्राप्त होगी । आप कुरुवंशके दीपक हैं, तथा ज्ञान दीपसे सदा प्रकाशित हैं, इसलिये आपके परमधाममें गमन करने पर इस लोग किसके समीप इस कल्याणकर वचनकी सुनंगी । हे राजेन्द्र ! इस ही निमित्त आपके समीप इन सब विषयोंके सुननेकी इच्छा करता हूं, इस लोकमें ऐसे अमृतमय वचनकी सुनकर मैं प्रीतिपन्न नहीं होता हूं ।

भोष्म बोले, इस विषयमें करालजनक और वशिष्ठके सम्वादयुक्त प्राचीन इतिहास तुम्हारे समीप कहता हूं, सुनो । पहिली समयमें कराल नाम महाराज जनक सूर्यके समान तेजस्वी अध्यात्म विद्याके जाननेवाले, आध्यात्मिक अनुभव और निश्चययुक्त ऋषिश्रेष्ठ मित्रावरुण वशिष्ठकी बैठे हुए देख उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़के सुन्दर अक्षरोंसे युक्त विनीत कुतर्क रहित मधुर वचनसे मोक्ष सम्बन्धी परम ज्ञानका विषय पूछा कि, हे भागवन् ! जिससे अनुर्योकी, पुनरावृत्ति निवारित होती है,

जिसमें यह जगत् सौन होनेसे चर रूप कहा गया है और जिसे अक्षर कहते हैं, उस संसार मोक्षक आनन्द स्वरूप निहन्द सनातन परब्रह्मके विषयको सुननेकी इच्छा करता हूँ, उसे आप मेरे समीप विस्तार पूर्वक कहिये ।

वशिष्ठ बोले, हे पृथ्वीपात्र ! यह जगत् जिस प्रकार नष्ट होता और किसी समयमें भी जो विनष्ट नहीं होता है, उस ही चर और अक्षरकी विशेष रीतिसे वर्णन करता हूँ, आप सुनिये । देव परिमाणसे बारह हजार वर्षका एक युग होता है, चार युगका एक कल्प और हजार कल्पका ब्रह्माका एक दिन और इस ही परिमाणसे ब्रह्मरात्रि कृपा करती है । हे राजन् ! उस ब्रह्माका नाश होनेपर अनूर्त्तीत्मा शम्भु, परमेश्वर अनन्त कक्षा महाभूत मूर्तिमान विश्वरूप अग्रज हिरण्य गर्भको उत्पन्न करते हैं, उसहीमें स्वयम्भु ब्रह्माके नित्य स्वतःसिद्ध अणिमा आदि सब ऐश्वर्य विद्यमान हैं, सर्वनियन्ता ज्योतिमय, अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वव्याहो, सर्वदर्शी, सर्वशिरा, सर्वानन, सर्वज्ञाता वह हिरण्यगर्भ लोकमें सब वस्तुओंको आवरण करके स्थिति कर रहा है । यह सब ऐश्वर्योंसे युक्त हिरण्यगर्भ वेद शास्त्रोंमें सूतात्मा और बुद्धि समष्टि कहके निर्दिष्ट कृपा है । योग शास्त्रमें इसे सृष्टिका प्रथम कार्य महान् विरञ्चि और अज कहते हैं, सांख्य शास्त्रमें यह अनेक नामसे बिख्यात है, अनेक शरीरधारो, बहुरूपी, विश्वात्मा, एक मात्र अक्षररूप कहा गया है । वही अक्षर स्वयं अनेक रूप होकर तीनों लोकोंको उत्पन्न करके उन्हें आवरण कर रहा है, इसलिये रूप निवन्धनसे लोग उसे विश्वरूप कहा करते हैं । यही महातेजस्वी विश्वरूप सूतात्मा विकृतभावसेयुक्त होकर स्वयं ही अपनेको उत्पन्न करके अहङ्कार और अहङ्काराभिमानो विराटकी सृष्टि करता है । पण्डित लोग अव्यक्त प्रकृतिसे

व्यक्तभावापन्न उस विश्वरूपको विद्यासृष्टि और महान् कहा करते हैं और अहङ्कारको अविद्या सृष्टि कहते हैं । एक मात्र ईश्वरविषयकी उपासना वा ज्ञानसम्बन्धमें जो विधि और अवधि दोनों उत्पन्न हुई हैं ; वेदशास्त्रोंके अर्थ जाननेवाले उन दोनोंको अविद्या कहके व्याख्या करते हैं । हे पार्थ ! अहङ्कारसे पञ्चतन्मात्र अपञ्चोक्त पञ्चभूतोंकी जो सृष्टि होती है, वह तीसरी सृष्टि है और सात्विक, राजस तथा तामस आदि अहङ्कारसमूहके विकारकी चौथी सृष्टि समझिये । हे राजन् ! आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और शब्द स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध, ये दशवर्ग, युगपत् उत्पन्न हुए हैं, इसलिये इस सार्वक भौतिक सृष्टिको पांचवीं जानो । कान, त्वचा, नेत्र, जीभ और नासिका, ये पांचो बुद्धि इन्द्रिय और नाक, हाथ, पांव लिङ्ग और गुदा, ये पांचो कर्म्मेन्द्रिय मनके सहित युगपत् उत्पन्न हुई हैं । ये चौबोस तत्व सब शरीरमें ही विद्यमान हैं, तत्त्वदर्शी ब्राह्मण लोग इसे यथार्थरूपसे जानके शरीरके विषयमें शोक नहीं करते । हे नरेन्द्र ! यह निश्चय जानो, कि तीनों लोकके बीच सब जीवोंमेंही ये चौबीस तत्वदेहरूपसे वर्णित हुए हैं । देव, दानव, मनुष्य, किन्नर, यक्ष, गन्धर्व, भूत, महोरग, चारण, पिशाच, देवर्षि, निसाचर, दंश, कौट, मयक, भनगे, कौड़े, चूहे, कुत्ते, स्वपाक, व्याध, चाण्डाल, पुकस, हाथी, घोड़े, गधे, शार्ङ्गल गज और वृक्ष आदि सब मूर्तिमान प्राणिमात्रमें ही इसके दृष्टान्त देख पड़ते हैं और प्राणियोंका जल, भूमि और आकाशके अतिरिक्त अन्यस्थान नहीं है, इस ही भाँति स्थिर सिद्धान्त भी सुना जाता है । हे तात ! हिरण्यगर्भ आदि व्यक्तात्मक सब वस्तु ही सदा विनष्ट होती हैं, इस ही लिये भूतात्मा पञ्चभौतिक शरीर स्वरूपसे कहा गया है । पण्डित लोग यह चिन्मय प्रत्यगात्माकी अक्षर कहते हैं और व्यक्त वा अव्यक्ता-

रख्य महात्मक जगत्का चर कहा करते हैं ।
हे महाराज ! आप जो मुझसे पूछते हैं, उसे
मैंने तुमसे प्रथम ही चरके दृष्टान्तभूत नित्य
महान् और अग्रज हिरण्यगर्भका विवरण कहा
है । विष्णु, निस्तल होके भी पञ्चविंशति तत्व-
रूपसे गिने गये हैं ; और वह सब तत्वोंके अव-
लम्ब हैं, उस ही लिये मनीषी लोग इन्हें तत्व
कहते हैं । चौबीस तत्व अव्यक्त मूल प्रकृति
मर्त्यरूपसे संहत होकर व्यक्त अर्थात् कार्य-
रूपी जगत्की सृष्टि करती हुई उस मूर्तिमान
जगत्की अधिष्ठाता होती हैं ; परन्तु पच्चीसवीं
तत्त्व पुरुष अमूर्त और असंहत है, इससे वह
जगत्का अधिष्ठाता नहीं है । वह अव्यक्त मूल
प्रकृति ही चित्शक्तिसे युक्त होकर सब वस्तु-
ओंके भीतर निवास करता है और सर्ग वा प्रलय
यधर्मिणी उस प्रकृतिके सहित वह नित्य शुद्ध
चैतन्य स्वभावसे मूर्तिहीन होके भी सर्ग और
प्रलयरूपसे सबको देख पड़ता है । इस ही
भांति सर्ग और प्रलयवित् वह महान् आत्मा
हिरण्यगर्भ प्रकृतिके संयोगसे विकृत और मूढ़
होकर “मैं” इस ही प्रकार अभिमान करता है,
वा तम, रज और सतो गुणसे युक्त होकर इस
लोकमें मूर्खोंकी सेवा तथा मूर्खताके कारण
सब योगियोंमें खीन होता है और सहवास
निबन्धनसे विनाशो होकर “मैं दूसरा नहीं हूँ”
इस ही भांति “मैं अमुकका पुत्र तथा अमुक
जातीय हूँ”—ऐसा कहके ब्राह्मणादि गुणोंके
अनुवर्ती होता है । तमोगुणके जरिये क्रोधादि
तामसभाव, रजोगुणसे प्रवृत्त्यादि राजसभाव और
सतोगुणके सहारे प्रकाशादि सात्विकभाव प्राप्त
होता है । स्वच्छता, रज्जकता और मलिनता
निबन्धनसे पहिले कहे हुए सत, रज और तमो-
गुणसे क्रमशः स्वत, लाल और नीला, ये तीन
प्रकारके रूप तथा इस लोकमें जो सब रूप
विद्यमान हैं, वे सभी प्रकृतिके जरिये उत्पन्न
हैं । तामसिक लोग नरकमें गमन करते,

राजस लोग मनुष्य लोकमें गमन करते और
सात्विक लोग सुखभागी होकर देवलोकमें
गमन किया करते हैं । जो लोग केवल पाप-
कर्म करते हैं, वे तिर्यग् योनिको प्राप्त होते हैं
जो पाप पुण्य दोनों कर्म करते हैं, वे मनुष्य
योनि पाते हैं और जो लोग केवल पुण्य कर्म
ही करते हैं वे देव योनिको प्राप्त हुआ करते
हैं ; यह पच्चीसवां अक्षर पुरुष अज्ञानसे इस
ही भांति अव्यक्त प्रकृतिके वशीभूत होकर
मनीषी पुरुषोंके जरिये चररूपसे कहा जाता
है और वही ज्ञानके सहारे सदा अक्षर रूपसे
प्रकाशित होता है ।

३०२ अध्याय समाप्त ।

वसिष्ठ बोले, इस ही प्रकार वह अक्षर
पुरुष प्रकृति संयोगवशसे अज्ञानका अनुवर्ती
होकर एक शरीरसे अनेक शरीर धारण करता
है और सत्वादि गुणोंको सामर्थ्यसे वह सत्वादि
गुणोंके सहित कभी तिर्यग् योनि कभी देवयो-
निमें उत्पन्न हुआ करता है और मनुष्य लोकसे
देवलोक, देवलोकसे मनुष्य लोक, वहाँसे अनन्त
नरक लोक पाता है । जैसे कोषकार कीट
अत्यन्त सूक्ष्म सूक्ष्मरूपी गुणके जरिये आपही
बढ़ होता है, वैसे ही यह निर्गुण अक्षर पुरुष
इस लोकमें तिर्यग् आदि योनियोंमें उत्पन्न
होके सिरके रोग, नेत्र रोग, दन्तशूल, गलग्रह,
जखीदर, ढँढारोग, ज्वर, गण्ड, विशूचिका,
श्लेष्मकुष्ठ अभिदग्ध श्वास, खाँसी और मिरगी
आदि सब रोगोंसे दुःख भोग करता है और
शरीरमें जो सब दूसरे अनेक प्रकारसे प्राकृत सुख
दुःखरूपी दण्ड उत्पन्न होते हैं, यह उन सब
गुणोंको स्वयं ही ग्रहण करके “मैं दुःखी हूँ मैं
रोगी हूँ” इस ही भांति अनुभव किया करता
है । कभी तिर्यग् योनि और कभी देव योनिमें
उत्पन्न होके अभिमानके कारण उस ही

योनिसे उत्पन्न हुए सब सुकृत अनुभव करता है और मूर्खताके सब अभिमानों होकर सफेद वस्त्र परिधान चतुर्वस्त्र धारण, सदा नीचे स्थानमें शयन, मिड़कको भांति शयन करना, बीरासनसे बैठना, चौर धारण, सूने स्थानमें शयन और निवास, इष्टक पत्थर, कण्टक पत्थर, भस्म पत्थर, भूमि, शय्यातल, बीरस्थान, जल, कीचड़ और फलक आदि विविध शय्यापर शयन करना फलकी बासनासे मूँजकी करधनी पहननी और वस्त्रोंको त्याग करना बाघके जमड़े, पट्टबाघ भुज्जित्व और कण्टक वस्त्रोंको धारण करना, पाटसूत्रके वस्त्र, चौर बसन और दूसरे अनेक प्रकारके वस्त्रोंको पहनना विचित्र रत्न धारण करना, अनेक प्रकार भोजन, एक रात्रिके अनन्तर भोजन, एककालिक भोजन, दिनके चौथे, छठवें और आठवें समयमें भोजन षष्ठाह, सप्ताह, अष्टाह, दशाह और द्वादशाहके अनन्तर भोजन, एक मास उपवास, फल, मूल, वायु, जल, तिलकल्ल दही, गोमय, गोमूत्र, श्राक फल, शैवाल, आमद्रव्य, सूखे पर्त और गिरें हुए फलोंका भक्षण, सिद्धिकी कामनासे विविध कच्छ अनेक प्रकारके व्रत, चिन्ह और विविध पूर्वके चान्द्रायण सेवन, चतुराश्रम विहित और अवहितमार्ग पाखण्डके विविधमार्ग पाशुपत अर्थात् पशुपति सम्मत पञ्चरात्र आदिमें कहे हुए दीक्षायोग विहित शिखाच्छाया भरने, निर्जल वन पुलिन, पुण्यजनक देवस्थान, तालाव, पहाड़ गड्ढेके समान गुफा, गूढ़ जापके मन्त्र विविध व्रत, अनेक प्रकारके नियम तपस्या, अनेक तरहके यज्ञ, विधि, वाणिज्य और ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णोंके व्यवसायका अवलम्बन तथा दीन अन्य और कृपण पुरुषोंको अनेक प्रकारके धनदान आदि सब कार्योंको किया करता है। वह अक्षर आत्मा इस ही भांति प्रकृतिके संयोगसे शरीर धारण करके मूर्खताके कारण सत रज और तम, इन तीनों

गुण तथा धर्म, अर्थ और काम, ये त्रिवर्ण "सुभमें विद्यमान हैं"—ऐसा समझके अभिमान करता है।

हे राजन्! स्वधाकार, वषट्कार, स्वाहाकार, नमस्कार, याजन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह यजन, अध्ययन, जन्म, मृत्यु, और विवाद तथा युद्धमें जो कुछ शुभाशुभ कार्य हैं, इन सबको ही पण्डित लोग क्रियापथ कहा करते हैं, जोड़ा-भिलाषिणी प्रकृति सृष्टि और संहार करती है, जैसे सूर्य दिनके प्रारम्भमें अपनी किरणोंको फैलाकर दिनके शेषमें उन्हें समेटकर अकेला ही निवास करता है, वैसे ही आत्मा सृष्टिके समयमें सत्त्वादि गुणोंका विस्तार करके प्रलय-कालमें उन्हें अपनेमें लीनकर अकेला ही निवास किया करता है। यह त्रिगुणाधिपति आत्मा इस ही भांति बार बार कल्पित अवस्था, वर्ण, कार्य और सत्त्वादि अनेक प्रकारके हृदयप्रिय ऐसे गुणोंके जोड़ार्य जानता है और कर्ममार्गमें अनुरक्त होकर सर्ग तथा प्रलयधर्मिणी इस प्रकृतिको विकृत करते हुए त्रिगुणात्मक कार्योंको सिद्ध किया करता है। वह कर्ममार्गमें प्रवृत्त होकर सब लोगोंको "यह कर्मका गुण है, यह फल है और इसे अवश्य करना चाहिये" ऐसा ही ज्ञान प्रदान करता है। हे विभी! प्रकृतिने इस समस्त जगत्को रज और तमोगुणके जरिये आच्छादन करती हुई अस्वीकृत कर रखा है, इस ही निमित्त सुख दुःख-रूपी वे सब दण्ड सदा आवर्तित हुआ करते हैं, हे जराधिप! इन दण्डोंको अपना समझनेसे ये इस लोक वा परलोक सर्वत्र ही जीवका पीड़ा किया करते हैं; इसलिये जीवको इन दण्डोंसे निस्तार पानेका उपाय सब प्रकारसे करनी उचित है। क्योंकि मूर्खतासे आत्मा ऐसा समझतो है, कि मैं देवलोकगामी होकर इन्हें वा सब सुकृत भोग करूँगा और इस लोकमें भी शुभाशुभ कर्मोंको भोगूँगा। इस लोकमें सदा

सुखका उपाय सुकृत कर्मोंकी करना चाहिये, क्यों कि इसे एक बार कर सकनेसे जन्म जन्म जीवन पर्यन्त सुखे सुख होगा और यदि मैं इस लोकमें दुष्कृत कर्म करूंगा, तो मुझे अनन्तदुःख भोग करना होगा । मनुष्यता महादुःखका कारण है; मनुष्य ही नरकमें डूबता है । और कालक्रमसे नरकसे भी मनुष्यत्व प्राप्त होती है । मनुष्यत्वसे देवत्व, देवत्वसे फिर मनुष्यत्व और मनुष्यत्वसे पर्यायक्रमसे नरकमें जाना पड़ता है । जो निरात्मा अथवा चेतनत्व आदि आत्म गुणोंसे परिकृत होकर सदा ऐसा ही जानते हैं वे देव, मनुष्य और नरलोकमें जन्म ग्रहण करते हैं । जो सदा ममतासे आवृत होकर अनन्तकालमें उस ममतायुक्त शरीरसे भ्रमण किया करता है । जो शुभाशुभ फलात्मक ऐसा कर्म करते हैं, वे त्रिलोकमें शरीरी होकर इस ही भांति फल पाते हैं । जो प्रकृतिके शुभाशुभ फलजनक कर्म करते हैं, वे तीनों लोकमें इच्छानुसार गमन करके उन सब कर्मोंकी प्राप्ति करते हैं । इसलिये त्रिगुण-योनि देवयोनि और मनुष्ययोनि इन तीनों स्थानोंकी प्राप्ति जानना चाहिये । सांख्य लोग कहते हैं कि प्रकृति खलिङ्ग अर्थात् अनुमेय है; जैसे महादि कार्योंसे प्रकृतिका अनुमान होता है, वैसेही आभास चेतन्यके जरिये पौरुष खिङ्ग अर्थात् पुरुष अनुनामक देहादिके अनुगत चेतन्यका अनुमान हुआ करता है । निर्विकार प्रकृतिसाधक वह पुरुष कर्मके अनुसार खिङ्गान्तर अर्थात् पृथक् गर्भ लाभ करके व्रणदार इन्द्रियवर्गोंमें अधिष्ठान करते हुए इस स्थूल शरीरका अभिमान करता है और इस स्थूल शरीरमें ओलादि अनेन्द्रिय तथा वाक् आदि सब कर्मन्द्रिय निज निज गुणोंके सहित गुणोंमें प्रवृत्त हुआ करती है । पुरुष इन्द्रियरहित और व्रणशून्य होके भो "मैं इन कार्योंकी किया करता हूँ, ये इन्द्रिय मेरी हैं और मैं

व्रणवान हूँ"—ऐसा ही ज्ञान किया करता है । वह मूढ़ता निवन्धनसे खलिङ्ग होनेपर भी खिङ्ग अर्थात् पृथक्, अमर होनेपर भी आत्माको मरणवर्मी बुद्धिसे पृथक् होके भी आत्माको बुद्धिमान पतल अर्थात् अवस्तु देह आदिको आत्मतल, किसीका हन्ता न होनेपर भी आत्माकी हन्ता अचर होके आत्माको वल-नेवाला अचेत होके आत्माको चेत असर्ग होके आत्माको सर्ग पतयी होके आत्माको तपस्वी अगति अर्थात् गतागतिसे रहित होके आत्माकी गति, संसार रहित होके आत्माका संसारी अभय होके आत्माको भययुक्त और अचर होके आत्माको चर,—ऐसाही ज्ञान किया करता है ।

३०३ अध्याय समाप्त ।

वसिष्ठ बोले, हे राजन् ! पुरुष इस ही भांति प्रकृति संसर्गके वशमें निज मूर्खता और मूर्खोंके सेवाकी समाप्तिमें पतनशूल कोटि-सहस्र खटिलाभ किया करता है और चित्कलाके संयोगसे देव मनुष्य और त्रिगुणयोनिमें भी मरणशूल अनेक स्थान लाभ करता है । इस ही भांति पुरुष प्रकृतिके संयोगसे मूढ़ होकर चन्द्रमाकी भांति फिर उन सहस्र भूत-योनियोंकी प्राप्ति किया करता है, चिदाभासके सहित मूल प्रकृति, दशो इन्द्रिय और अन्तःकरण चतुष्टय ये पन्द्रह कलायोनि हैं, सोम अर्थात् चिदात्मा षोडश कला है ; यह निश्चय जाने कि वे ही योनिभूत पञ्चदश कला और सोमरूप चिदात्मा षोडश कलाकी प्रमा नित्य प्रकाशित हुआ करती है । अविद्यावशसे पुरुष बुद्धिहीन होकर योनिभूत उन पन्द्रहों कलामें बार बार निरन्तर जन्म ग्रहण करता है । अनन्तर दूसरे समस्त भूत उस जायमान पुरुषके धाम अर्थात् आनन्द रूप षोडश कलाकी अव-

लम्बन करके फिर जन्म किया करते हैं, परन्तु अत्यन्त सूक्ष्म उस धोड़्य कलाकी सीम अर्थात् चिदात्मरूपसे जानना चाहिये, चिदात्मा इन्द्रियोंसे रहित नहीं है, परन्तु वही सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करके इन्द्रियोंको पालन किया करता है ।

हे नृपसत्तम ! धोड़्य कला प्राणियोंके उत्पत्तिका कारण है, उसके बिना प्राणिसमूह किसी प्रकार भी जन्म ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं होते ; क्यों कि वह सोलहवीं कला ही प्राणियोंके सृष्टिकार्यकी प्रकृति रूप वर्णित हुई है । इस ही लिये पण्डित लोग कहते हैं, कि कार्यरूपी प्रकृतिके नष्ट होनेसे ही सृष्टि ज़ुबा करती है । जो लोग उस सोलहवीं कला अर्थात् अव्यक्तसंज्ञक प्राकृत देहमें भ्रमता करते हैं । वे लोग उस पक्षीसर्वे महात्मा पुरुष विमल विशुद्ध चिन्मय परब्रह्म स्वरूपको न जानकर उस ही देहमें बारबार भ्रमण किया करते हैं कदाचित् सृष्टि लाभ करनेमें समर्थ नहीं होते । क्रमसे वे शुद्ध और अशुद्ध लोगोंकी सेवा करके पवित्र तथा अपवित्र ज़ुबा करते हैं ।

हे राजन् ! वे असङ्ग शुद्धात्मा होके “यह शरीर मेरा है”—ऐसा समझनेसे अशुद्ध होते हैं, आनवान होके मूर्खोंकी सेवा करनेसे मूर्खता प्राप्त ज़ुबा करती है । और प्रतिकूल ज्ञान रहित होके भी त्रिगुणात्मिका प्रकृतिकी परिस्थितियोंके अनुसार त्रिगुणान्वित ज़ुबा करते हैं ।

३०४ अध्याय समाप्त ।

जनक बोले, हे भगवन् ! जैसे लोकसमाजमें स्त्री और पुरुषोंका सम्बन्ध दृष्ट है, शास्त्रमें अक्षर और क्षर अर्थात् प्रकृति पुरुषका सम्बन्ध भी उस ही भांति कहा गया है, और जैसे इस लोकमें बिना पुरुषके स्त्री गर्भ धारण नहीं कर सकती, वैसे ही पुरुष भी स्त्रीके बिना

आकृति तयार करनेमें समर्थ नहीं होता । इस लिये सब योनियोंमें ही परस्परके सम्बन्ध वा परस्परके गुण संश्रयाधीन हैं, इस ही भांति सब रूप निवर्तित ज़ुबा करते हैं । परन्तु रतिके निमित्त ऋतु कालमें स्त्रीपुरुष दोनोंके सम्बन्ध और गुणसंश्रयसे जैसा रूप उत्पन्न होता है, उसका दृष्टान्त कहता हूँ । हे दिव्यश्रेष्ठ ! पिता-मातामें जो सब गुण विद्यमान हैं, वे सभी विभाग क्रमसे सन्तानमें उत्पन्न ज़ुबा करते हैं । क्यों कि वेद और शास्त्रोंमें वर्णित है, कि अग्नि, स्वायु, मज्जा, तीनों मातासे उत्पन्न होते हैं, इसमें जानता हूँ और इसलिये इसे अवश्य ही प्रमाणिक समझना होगा । क्यों कि वेद और शास्त्रोंमें जो प्रमाणरूपसे पठित होता है, वह और वेद वा शास्त्र ये दोनों ही सनातन प्रमाण हैं । पुरुष प्रकृतिके जड़ता गुणकी रोध करके दुःख अवलम्बन करता है, और प्रकृति पुरुषके आनन्द आदि गुणोंकी रोध करके चैतन्यता अवलम्बन करती है । इस ही भांति प्रकृति और पुरुष परस्पर गुणारोध और गुणसंश्रय करते हुए नित्य मिलित हुए हैं । हे भगवन् ! इसलिये मैं देखता हूँ, कि इसमें मोक्ष धर्म किसी प्रकार विद्यमान नहीं रह सकता । यद्यपि दूसरा कोई मोक्ष विषयक निदर्शन ही, तो उसे यथार्थ रीतिसे सुझसे कहिये ; आप सदा ही प्रत्यक्षदर्शी हैं, आपको कुछ भी आविर्दित नहीं है । हम मोक्षगामी हैं, इससे जो अनामय, अदेह, अजर, अतोन्मिय ईश्वरसे भी अतिरिक्त और नित्य है, हम उसहीको आकांक्षा करते हैं ।

बबिष्ठ बोले, हे नरराज ! आपने जो यह वेद और शास्त्रके प्रमाण कहे और मन ही मन जैसी धारणा की है, वह ठीक ऐसी ही है ; आपने वेद और शास्त्र दोनों ग्रन्थोंमें अभ्यास किया है, परन्तु उसमेंसे यथार्थ अर्थको ग्रहण न कर सके, जो लोग वेद और शास्त्रोंके

अध्यासमें अनुरक्त होकर उनके मर्मको यथा-
वत् ग्रहण नहीं कर सकते, उनका ग्रन्थ-अध्यास
निष्फल है। जो लोग ग्रन्थके अर्थको नहीं
जान सकते, वे केवल ग्रन्थका बोझ ढोया करते
हैं, जो उनके अर्थको यथार्थ रीतिसे जान
सकते हैं, उनका अध्यास निष्फल नहीं होता,
वैसे अर्थवित् पुरुषोंसे यदि कोई ग्रन्थका अर्थ
पूछे, तो जिस प्रकार जिज्ञासु पुरुष समझ सके,
वैसे ही उसे अवश्य उपदेश देना योग्य है। जो
स्थूलबुद्धि पण्डित सभामें ग्रन्थका अर्थ नहीं
कह सकता, वह मन्दबुद्धि किस प्रकार निश्चय
करके ग्रन्थको व्याख्या करेगा। जब कि आत्म-
ज्ञानी लोग भी यथार्थ रूपसे ग्रन्थके मतकी
व्याख्या करते हुए उपहासको प्राप्त होते हैं,
तब भ्रष्टानी लोग जो हास्य रूपद हांगे उसमें
सन्देह ही क्या है। हे राजेन्द्र ! इसलिये सांख्य
योग और महात्म्य ये जिस प्रकार आत्मज्ञानि-
योंमें यथार्थ रूपसे दोखते हैं, उसे सुनो। योगी
लोग अनुभव करते हैं, सांख्य लोग उसहीका
अनुगमन किया करते हैं; इसलिये जो लोग
योग और सांख्य दोनोंको ही एक जानते हैं,
वेही बुद्धिमान हैं। हे तात ! लक्ष्, मांस, रुधिर,
मेद, पित्त, मज्जा, स्नायु और इन्द्रियां स्त्री पुं-
प्रसे उत्पन्न होती हैं स्त्री-पुरुषकी भांति प्रकृति
पुरुषसे शरीर सम्पादित होता है, यह जो
वचन पड़ले सुझसे कहें थे, वह युक्तयुक्त नहीं
है; क्यों कि द्रव्यसे द्रव्य, इन्द्रिय देखसे देख
और बीजसे बीज उत्पन्न हुआ करते हैं। निरि-
न्द्रिय बीजशक्ति शून्य, निर्द्वय, अदेही निर्गुण
महात्मा पुरुषसे किस प्रकार सब गुण उत्पन्न
होंगे। समस्त गुण गुणसे ही उत्पन्न होते हैं,
और उस हीमें निविष्ट हुआ करते हैं; इसलिये
सब गुण प्रकृतिसे उत्पन्न होने उसहीमें लीन
होते हैं। लक्ष्, मांस, रुधिर, मेद, पित्त,
मज्जा, हड्डी और स्नायु, ये आठों शुक्रके जरिये
प्रकृतिसे उत्पन्न होती हैं, इसलिये इन सबकी

प्राकृतिक जानना चाहिये। पुमान् जीव, अपु-
मान पञ्चविषदादि और प्रमाण, प्रमेय तथा
प्रमाता ये लिङ्गत्रय प्राकृत हैं। विशुद्ध चिन्मात्रा
लिङ्गो प्राकृत पुमान् वा अपुमान् कुछ भी नहीं
है। जैसे सब ऋतु फल और पुष्पके जरिये सदा
मूर्तिमान् रूपसे मालूम होती है, वैसे ही प्रकृति
अलिङ्ग पुरुष पुरुषकी प्राप्त होकर आत्मज
लिङ्ग महदादि कार्योंके जरिये अनुभूत, ज्ञप्ता
करती है। इस ही भांति अलिङ्ग पुरुष भी
अनुमानसे अनुभूत होता है। हे तात ! पक्षीस
तल लिङ्गके बीच नियतात्मा, उत्पत्ति विनाशसे
रहित, अनन्त सर्वदर्शी निरामय पुरुष केवल
देहादि गुणोंके अध्यासके कारण गुण रूपसे
वर्णित हुआ है। जो गुणवान् हैं, उन्हींमें
संयोग आदि गुण विद्यमान रहते हैं, निर्गुण
आत्मामें किसी प्रकार उक्त गुण विद्यमान नहीं
रह सकते; इसलिये गुणदर्शी लोग ही उसे
विशेष रूपसे जान सकते हैं, जब कोई पुरुष
प्राकृतकाल आदि गुणोंकी जय करे, तब वह
देहादिमें आत्मभावरूप भ्रम परित्याग करके
परम पुरुषका दर्शन करनेमें समर्थ होगा।
सांख्य और योगी लोग जिसे बुद्धिसे अतिरिक्त,
अबुद्ध जड़ अहङ्कार आदिके परित्यागसे बुध्य-
मान, महाप्राज्ञ, अप्रबुद्ध अर्थात् अज्ञान गुणा-
तीत, गुणसम्बन्धरहित अन्तर्ध्यामी, नित्य, सर्व-
कार्योंके नियन्ता, प्रकृति और महदादि
गुणोंकी अपेक्षा पक्षीसर्वी कहके निर्देश करते
हैं, सांख्य और योगमार्गमें कुशल पण्डित लोग
ही उसे जान सकते हैं वाल्य आदि अवस्था और
जन्मभयसे भीतु ज्ञानवान् पुरुष जब प्रमाता
जीवकी यथार्थ रूपसे जान सकेंगे, तब उनके
जीव ज्ञानके समकालमें ब्रह्मज्ञान उदय होगा।
हे अरिदमन ! ज्ञानवान् पुरुष जोव और ईश्व-
रके भेद ज्ञानको शास्त्रसम्मत सम्यक् वा
पृथक् कहते हैं और अज्ञानी लोग जोव
ईश्वरकी भेद ज्ञानको अशास्त्र, असम्यक् तथा

पृथक् कहा करते हैं, चर और अचर अर्थात् जीव व्रक्षका निदर्शन परस्पर इस ही भांति कहा गया है, परन्तु पण्डित लोग एक मात्र अविनाशी पुरुषको अचर और अनेक रूप विनाशीको चर कहा करते हैं। जब पुरुष रज्जु, सर्पकी भांति अमात्मक पञ्चविंशति तत्वकी सब भांतिसे आलोचना करनेमें प्रवृत्त होता है, तब वह पञ्चविंश आत्माका दर्शन करते हुए आत्माके एकत्व शास्त्रसम्मत और नानात्व अशास्त्र, इसे विशेष रूपसे जानता है, तत्त्वजनित और निस्तत्व अजन्य दोनोंका निदर्शन पृथक् है, परन्तु मनीषी लोग पञ्चविंशति सर्गको तत्व कहके निर्देश करते हैं, पञ्चविंशके अतिरिक्त पञ्चविंश निस्तत्व है, और पञ्चविंश आत्मक सर्गके प्रत्येक पाँच पाँच वर्ग विधायक जो ज्ञान है वही सत्य है ।

३०५ अध्याय समाप्त ।

जनक बोले, हे ऋषिसत्तम ! आपने अनित्य चर और नित्य अचरके अनेकत्व और एकत्वरूप जो दो दृष्टान्त प्रदर्शित किये, उनमेंसे एकत्वमें बन्ध और मोक्ष विधायक व्यवस्थाकी अनुपत्ति तथा अनेकत्वमें आत्मनाशका प्रसङ्ग ;—इस प्रकारके संशयमें दोनों पक्षमें अवलोकन करता हूँ । हे अगध ! मैं स्थूलबुद्धिक कारणमुख और ज्ञानवान् पुरुषोंसे बुध्यमान जीवात्माका तत्त्व निश्चय रूपसे नहीं जान सकता हूँ; और आपने जो चर तथा अचर अनेकत्व एकत्वरूप कारण निर्देश किया है, बुद्धिको अस्थिरता निबन्धनसे उसे भी मैं निश्चय करनेमें समर्थ नहीं होता हूँ । हे भगवन् ! इसलिये पृथ्वी कहे हुए नानात्व, एकत्व बुद्धिज्ञाता, अप्रतिबुद्ध, प्रधानादि, बुध्यमान जीव नित्य अचर, अनित्य चर वस्तुतत्त्व-विवेक सांख्य, चित्तवृत्ति निरोधयोग, पृथक् भेद और अपृथक् अभेद, इन सबकी फिर यथार्थ रीतिसे सुननेकी इच्छा करता हूँ ।

वसिष्ठ बोले, हे महाराज ! आपने जिन विषयोंकी पूछा है, मैं उनका यथार्थ वृत्तान्त तुमसे विशेष करके कहूँगा; अब आप मेरे समीप पृथक् रूपसे योगकृत्य सुनिये । योगी-योंकी योग अवश्य करना योग्य है, योगरूप ध्यान ही उनका परमबल है; शिद्यावित् पुरुष उस ध्यानकी चित्तकी एकाग्रता और प्राणायाम भेदसे दो प्रकारका कहा करते हैं । उनमेंसे प्राणायाम सगुण विषयमें और चित्तकी एकाग्रता निरुण विषयमें कही गई है । हे भगवन् ! भोजन, मूत्र और मलत्याग, इन तीनों कालके अतिरिक्त पुरुष आलसरहित होके सब समयमें ही योगका अनुष्ठान करे, बुद्धिमान मनुष्य शब्द आदि विषयोंसे अन्तःकरणके सहित इन्द्रियोंकी निवृत्त करते हुए पवित्र होकर परमात्मतत्त्व जाननेके निमित्त नासिका पुटमें वायुको आकर्षण करके अंगूठेसे सिर पर्यन्त सब शरीर वायुके जरिये परिपूर्ण करके धीरे धीरे व्रज्जारम्भसे मस्तकमें, मस्तकसे भोंके बीच, अमध्यसे नेत्रमें; नेत्रसे नासामूलमें, नासामूलसे जिह्वामें, जिह्वासे कण्ठ कूपमें, कण्ठकूपसे हृदयमें, हृदयसे नाभिस्थलमें, नाभिस्थलसे पीठ, पीठसे फिर हृदय, हृदयसे गुच्छ, गुच्छसे उरमूल, उरमूलसे दोनों जानु, जानुसे चितिमूलमें, चितिमूलसे जङ्घामें, जङ्घासे गुल्फ और गुल्फसे पैरके अंगूठेमें वायुका आकर्षण तथा ध्यान धारणा समाधि और प्रकृति पुरुषका भेद ज्ञान, इन बार्हस्प प्रकारके प्राणायामके जरिये मनीषी लोग जिसकी सर्व शरीरमें स्थित और अजर कहा करते हैं, उस चौबीस तत्वके अतिरिक्त जीवकी बार्हस्प प्रकार प्रेरण करे । हे राजन् ! मैंने ऐसा सुना है, कि उस बार्हस्प प्रकारके प्रेरणसे ही आत्माकी सदा जाना जासकता है और यह निश्चय है, कि जिसका चित्त काम आदिके जरिये कभी आहत नहीं हुआ है, उन्हें ही यह योगरूप व्रत अनुष्ठेय है, ऐसे लोगोंके अतिरिक्त दूसरोंका

अनुष्ठेय नहीं है । योगाचारी पुरुष अत्माहारी जितेन्द्रिय और सब प्रकारकी आसक्तिसे मुक्त होकर रात्रिके प्रथम और शेष भागमें आत्मासे मन संयुक्त करे ।

हे मिथिलेश्वर ! जो लोग मनके जरिये इन्द्रिय-वर्गोंको स्थिरीकृत करके बुद्धिके सहारे चित्त स्थिर करते हुए पथ्यरको भांति निश्चल स्थान-प्राय अकम्प और पहाड़को भांति अविचल होसके, विधि वा विधानवित् पण्डित लोग उन्हें ही योगी कहा करते हैं और जो लोग समाधि समयमें सुनना, सूँघना, चखना देखना और कूना आदि विषय ज्ञान तथा अन्य विषयक मनन वा अभिमान रहित काष्ठके समान किसी विषयका बोध नहीं करते, मनोषी लोग उन्हें विशुद्ध स्वभावसे युक्त यागी कहा करते हैं । जैसे निर्बीजित स्थानमें जलता हुआ दोषक उर्ध्वध और तथैव गतिसे रहित होकर आवर्तित रूपसे प्रकाशित होता है, वैसेही समाधिस्थ पुरुष समाधि समयमें बुद्धि आदि अन्तःकरण धर्मसे सहित होकर निश्चल भावसे प्रकाशित होता है । हे तार्त ! जिस परमात्माके साक्षात्कार होनेसे हृदयस्थ अन्तरात्माका 'अहं ब्रह्म' यह ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों मेरे समान पुरुषोंके जरिये अभिहित नहीं होते, समाधि समयमें समाधिस्थ पुरुष उस परमात्माको देख सकते हैं ; उस समयमें धूमरहित अग्नि, राक्षसान् सूर्य और आकाशस्थ वैद्युत अग्निकी भांति आत्मा योगियोंके हृदयमें प्रकाशित हुआ करती है, जिस समय महात्मा धृतिमान मनोषी वेदज्ञ ब्राह्मण लोग उस अयोनि अमृत स्वरूप परब्रह्मका दर्शन करते हैं, तब वे उसे सूक्ष्म महत्तर, सर्व भूतोंमें विद्यमान और सबके अगोचर ऐसा ही वचन कहा करते हैं । हे तात ! ज्ञानरूप द्रविणयुक्त मनुष्य मनोमय दोषके जरिये महान् तमोगुणके पारमें स्थित ईश्वरातिरिक्त भूरादि भुवनके कर्त्ता उस पर-

मात्माका दर्शन करते हैं । सर्वज्ञ वेदपारग ब्राह्मण लोग इस ही प्रकार कहा करते हैं, कि उस निर्मल तमसे रहित वाक्य मनके अगोचर निरुपाधि ब्रह्मका बोध होनेपर मनुष्य संसार-पावकी क्लिप्त करता है । हे राजन् ! मैंने जो कहा, इसे ही योग कहते हैं, इसके अतिरिक्त योगका और कुछ भी लक्षण नहीं है । इस योगबलसे ही महात्मा योगी लोग सर्वदर्शी अजर परमात्माका दर्शन किया करते हैं । हे तात ! मैंने तुम्हारे समीप यहाँ पथ्यन्त योग-ज्ञानको यथावत् वर्णन किया ; परन्तु जिसके जरिये सब भ्रम दूर होके परमात्म दर्शन होता है ; उस सांख्य ज्ञानको फिर तुम्हारे समीप कहता हूँ सुनो ।

हे राजसत्तम ! मैंने सुना है, कि प्रकृतिवादी आत्मदर्शी सांख्यलोग पहली प्रकृतिको अव्यक्त कहते हैं और उसहीसे दूसरी महत्, महत्से तृतीय अहङ्कार और अहङ्कारसे सूक्ष्म तन्मात्रको उत्पत्ति होती है,—ऐसा ही कहा करते हैं । अव्यक्तसे पञ्चतन्मात्र पथ्यन्त इन आठोंको प्रकृति और अन्तःकरणके सहित एकादश इन्द्रिय तथा पञ्च स्थूलभूत, इन सोलहोंको विकार करते हैं । इनमेंसे विषयादि पञ्चभूत विशेष रूपसे और शेष ग्यारहों निज निज विषयोंके प्रकाशक होनेसे इन्द्रिय रूपसे वर्णित हुए हैं । सदा सांख्य मार्गमें रत मनोषी विधि विधानवित् पण्डितोंने सांख्यके चौच चौबीस तत्वोंको यहाँ-तक ही विचार किया है । हे नृपसत्तम ! जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है, वह उसहीमें लीन हुआ करता है । सृष्टि कालमें सब प्राणि अन्तरात्मासे अनुलोम क्रमसे उत्पन्न होकर प्रतिलोममें लीन होते हैं । इस ही प्रकार सब गुण समुद्रसे उत्पन्न हुई लहरको भांति सदा गुणसे ही उत्पन्न होके उसीमें लीन हुआ करते हैं । हे राजेन्द्र ! सर्ग प्रलय केवल एक ही नहीं है, प्रकृति आदिकी उत्पत्ति और प्रलय हुआ करती

है । प्रलयकालमें पुरुषका एकत्व और सृष्टि कालमें उसका अनेकत्व होता है ; ज्ञानवान् पण्डित लोग ऐसा ही जानते हैं । अव्यक्त प्रकृति ही इस एकत्व और अनेकत्वका निदर्शन है, इसलिये जो लोग प्रकृतिके अर्थको यथार्थ होतिसे जानते हैं, वे ही एकत्व और अनेकत्वके कारणको समझ सकते हैं ।

हे राजेन्द्र ! चिदात्मा प्रसवात्मिका प्रकृतिको अनेक प्रकार विभक्त किया करता है वह प्रकृतिही क्षेत्ररूपसे वर्णित हुई है, महात्मा पञ्चविंशति तमपुरुष उसमें ही अधिष्ठान करता है, इसीसे योगी लोग पुरुषको अधिष्ठाता कहा करते हैं । मैंने ऐसा सुना है, कि क्षेत्रोंके अधिष्ठान निबन्धनसे पुरुष अधिष्ठाता होता है और वह अव्यक्त प्रकृतिको क्षेत्र जानता है, इस ही सबसे क्षेत्ररूपसे वर्णित हुआ करता है ; शास्त्रमें ऐसा कहा है, कि जब पुरुष प्रकृतिक पृथक् क्षेत्रमें प्रविष्ट होता है, तब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये दोनों पृथक् रूपसे कहे जाते हैं । अव्यक्त क्षेत्र है, पञ्चविंशतितम पुरुष ज्ञाता है, इसलिये ज्ञान और ज्ञेय परस्पर पृथक् हैं । इनमेंसे अव्यक्तज्ञान और पञ्चीसवां पुरुष ज्ञेयरूपसे वर्णित हुआ है । शास्त्र अव्यक्तको क्षेत्र, सत्त्व, अर्थात् बुद्धि वा ईश्वर कहा करता है । हे राजन् ! सांख्य दर्शन इतना ही है । इस दर्शनके अनुसार सांख्य लोग सूक्ष्म सूक्ष्म क्रमसे चिदात्मा में जो जगत्प्रपञ्च लीन होता है, उसे देखते हैं और प्रकृतिको जगत्का कारण कहते हैं । तथा वे लोग प्रकृतिके सहित जीबीबी तारोंको यथावत् गिनती करके पञ्चीसवें पुरुषको निस्तत्त्व कहा करते हैं । पञ्चीसवां बुधमान जीव अप्रबुध प्रकृतिको परित्याग करके आत्मदर्शन कर सकनेसे वह केवल शुद्ध चैतन्यरूपसे निवास करता है ।

हे राजन् ! मैं तुम्हारे समीप यहां पर्थ्यन्त सम्यक्दर्शन यथावत् वर्णन किया, लोग इसे

विशेषरूपसे जाननेसे ही अवश्य ही ब्रह्मत्त्व लाभ करते हैं । परब्रह्मके साक्षात्कारको ही सम्यक् दर्शन कहते हैं ; इसहीमें सर्पको भांति अब्रह्मदर्शन भ्रान्तिदर्शन है, वह सम्यक् दर्शन नहीं है ; जैसे निर्गुण पुरुषसे विभिन्नमहदादि व्यवहारिक प्रथाके अनुसार दृश्यस्त निबन्धन प्रत्यक्षरूपसे गिना जाता है, वैसे ही निर्गुण पुरुषका भी दर्शन झूठा करता है । इस ही भांति आत्मदर्शी विदेहसुक्त पुरुषोंको पुनरावृत्ति निवारित होती है और सदेहसुक्त पुरुषके अक्षरत्व निबन्धनसे सत्य काम और सत्य सङ्कल्प आदि ऐश्वर्य समाधिकालका निरुपाधिक सुख और अव्यय भाव हुआ करता है । हे भरिदमन ! जो लोग एक मात्र परमात्मदर्शनके अतिरिक्त अनेक वस्तुओंका दर्शन करते हैं, वे पूर्णदर्शी नहीं हो सकते; बल्कि वे बार बार जन्म लेते इस लोकमें शरीर धारण किया करते हैं ; और जो लोग अर्थके सहित दान वाक्योंको विशेष रूपसे जानेंगे, वे लोग सर्वज्ञताके कारण शरीरके वशवर्ती न होंगे । हे राजन् ! अव्यक्त सर्व और पञ्चीसवां पुरुष असर्वरूपसे कहा गया है, इसलिये जो लोग इस असर्व पञ्चीसवें पुरुषको सब भांतिसे जान सकते हैं, उन्हें फिर संसारके दुःखोंको नहीं भोगना पड़ता ।

३०६ अध्याय समाप्त ।

वसिष्ठ बोले, हे नृपसत्तम ! मैंने आपके समीप यज्ञांतक ही सांख्यदर्शन वर्णन किया अब फिर विद्या और अविद्याके विषयको विस्तारपूर्वक कहता हूँ सुनो । पण्डित लोग सर्ग और प्रलय धर्मयुक्त अव्यक्तको अविद्या तथा सर्ग वा प्रलय धर्मरहित पञ्चीसवें पुरुषको विद्या कहा करते हैं । हे तात ! ऋषियोंने सांख्य शास्त्रको सम्यक् निदर्शनस्वरूप परस्परको विद्या जिस

प्रकार वर्णन की है, उसे तुम्हारे समीप विस्तारके सहित कहता हूँ, सुनो। कर्मेन्द्रियोंकी विद्या बुद्धीन्द्रिय है बुद्धीन्द्रियकी विद्या विशेष अर्थात् विषयादि पञ्चस्थूलभूत विषयकी विद्या मन, मनकी विद्या पञ्चमहाभूत, पञ्चभूतकी विद्या अहंकार, अहंकारकी विद्या बुद्धि अर्थात् महत्तत्त्व महदादि सब तत्वोंकी विद्या है, अव्यक्त परमेश्वरी प्रकृति है, ये विद्या सब पुरुषोंकी श्रेय है; इसलिये इनमें परम विधि वर्णित हुई है; अव्यक्तकी परम विद्या पञ्चोसवां पुरुष है। हे राजन्! सर्व ज्ञानका श्रेय सर्व अव्यक्त कहा गया है और अव्यक्त ज्ञान, पञ्चोसवां पुरुष श्रेय तथा अव्यक्त ज्ञान पञ्चविंशति तम पुरुष ज्ञाता है, यह पहले कहा गया है। हे राजन्! मैंने विद्या और अविद्याकी यथार्थ रीतिसे तुम्हारे समीप वर्णन किया; परन्तु पहले जो चर और अचर कहके वर्णित हुआ है, उसे विशेष रीतिसे कहता हूँ, सुनो। अनादि निबन्धनसे प्रकृति और जीव दोनों ही अचर रूपसे कहे गये हैं, और भूतोंके सहित विज्ञानघन आत्माका भी नाश होता है, इस श्रुतिके सबब प्रकृति तथा जीव दोनों ही चर रूपसे वर्णित हुए हैं। परन्तु सुम्मे जैसा ज्ञान है, उसके अनुसार मैं इनका कारण यथार्थ रूपसे कहता हूँ। ब्रह्मदर्शी ब्राह्मण लोग इस प्रकृति और जीव दोनोंकी ही अनादि निबन्धन ईश्वर और तत्त्व कहके व्याख्या करते हैं और सर्ग वा प्रलय धर्मके कारण महदादि गुणोंकी स्रष्टिका निमित्त बार बार विकृत इस अव्यक्तको अचर कहा करते हैं। और परस्पर अधिष्ठानके हेतु पञ्चोसवां विदाभास जीव वा महदादि गुणोंकी उत्पत्ति स्थान कहके इसे चेत कहा करते हैं, इसलिये जीवकी भी अचर कहना पड़ेगा। हे तात! जब योगी लोग अव्यक्त आत्मा अर्थात् शुद्ध चेतन्य स्वरूप परब्रह्ममें गुणोंका लीन करते हैं, तब उन गुणोंके

सहित पञ्चोसवां पुरुष भी लीन होनिपर उस समय जैसे केवल एकमात्र प्रकृति ही विद्यमान रहती है, वैसी ही पञ्चोसवां चेतन्य पुरुष भी निज उत्पत्ति स्थान ऊर्ध्वोर्ध्व परब्रह्ममें लीन होनिपर उस समय एकमात्र ब्रह्म ही विद्यमान रहता है। हे विदेहराज! जब पञ्चोसवां चेतन्य पुरुष निर्गुण परब्रह्मकी प्राप्त होता है, तब महदादि गुणोंसे युक्त अव्यक्त प्रकृति और देहाश्रित प्रत्येक श्रोत्र आदि गुणोंमें अविद्यमानताके कारण चरत्वकी प्राप्त हुआ करता है। इस ही भांति चेतन्य भी चरत्वकी प्राप्त हुआ करता है। परन्तु मैंने ऐसा सुना है, कि यह चेतन्य पुरुष चेतन्यज्ञान अर्थात् प्रकृति ज्ञानसे रहित होनेसे ही स्वभाविक निर्गुण होता है। हे राजन्! यह चेतन्य स्वभावसे चर होनिपर भी निर्विकल्प सभाषिके समयमें जब गुणवती प्रकृतिकी अपनेसे पृथक् बोध करता है, तब अपना निर्गुणत्व जान सकता है। और जब चेतन्य ज्ञानवान होकर "मैं अन्य हूँ, प्रकृति मुझसे भिन्न है" ऐसा समझता है, तब प्रकृति परित्याग करनेसे वह केवल शुद्ध रूपसे स्थिति करता है। हे राजेन्द्र! प्रकृति परित्यक्त होनेसेही यह चेतन्य पञ्चविंशतितम रूप संज्ञा वा मिश्रभाव परित्याग करता है, क्यों कि चेतन्य प्रकृतिके सहित मिश्रित हुआ रहता है। परन्तु जब चेतन्य प्राकृत गुणोंकी घृणास्पद बोध करता है, तब वह परब्रह्मका दर्शन करके फिर उसे परित्याग करना नहीं चाहता। बल्कि उस समय उसके अन्तःकरणमें इस प्रकार ज्ञान उदय होता है, कि मैंने क्या किया। जैसे मकली अज्ञानके कारण जालकी अनुवर्ती होती है, वैसी ही मैं इस लोकमें इस कालरूप प्राकृत शरीरका अनुवर्ती होता हूँ। जैसे मकली जालकी अपना जीवन समझके एक तालाबसे दूसरे तालाबमें जाती है। वैसी ही मैं भी मोह-

वशसे एक देह छोड़के दिहान्तरका अनुवर्ती होता हूँ, और जैसे मछली मूर्खताके कारण अपनेकी जलसे अलग नहीं समझती, वैसे ही मैं भी अज्ञानके वशमें होकर पद आदिकी आत्मासे वृथक् नहीं समझता हूँ। इसलिये मैं भय हूँ, सुभे धिक्कार है। क्यों कि मैं मोहके सबब इस विपदग्रस्त शरीरका बार बार अनुवर्ती होता हूँ। मैं चाहे कोई क्यों न हूँ, इस संसारमें यही मेरा सखा है, इसके सङ्ग हमारी योग्यता है, इसके सङ्ग मैंने समता और एकता लाभ की है, और इसके साथ मैं अपनी समानता देखता हूँ ये निष्कपट हैं, मैं इस प्रकार हूँ; क्यों कि अज्ञानतासे मैं इस जड़-स्वभाव प्रकृतिके सहित प्रवृत्त हुआ हूँ। मैं आसक्ति रहित होके भी ससङ्ग प्रकृतिके सहित इस कालरूप देहमें निवास करता हूँ, और इस प्रकृतिके वशमें होके यह जो काल स्वरूप शरीर है, उसे नहीं जान सकता। उत्तम देवता, मध्यम मनुष्य और अधम तिर्यग् रूपसे विकृत प्रकृतिमें मैं किस प्रकार निवास करूँ, यह इसी प्रकार है, अब इसके सङ्ग मेरा सहवास होनेसे मैं कभी आत्माकी न जान सकूँगा। इसलिये वज्रना पूर्वक इस कालरूप प्रकृतिका सहवास त्याग करना ही उचित बोध होता है। मैं जो निर्बिकार होके भी विकार स्वरूप प्रकृतिसे वञ्चित हुआ हूँ, उसमें उसका कुछ अपराध नहीं है, अपना ही सारा अपराध स्वीकार करना होगा। जब मैं मूर्खताके सबब बाह्यविषयोंकी भोग करनेकी अभिलाषासे इस प्रकृतिमें आसक्त हुआ हूँ, तब प्रमूर्ख होनेसे भी उस ही योगिनिमें वर्तमान रहनेसे मेरा चित्त ममतासे आकृष्ट होनेपर हमारा कितना घनिष्ट हुआ है, वह अवक्तव्य है। जो हो, अब इस प्रकृतिसे मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है; क्यों कि यह प्रकृति अहंकारके जरिये आत्माके सर्वज्ञत्व आदि सब गुणोंकी आवरण करती हुई अनेक

शरीरमें विभक्त करके बार बार सुभे संसारमें नियुक्त करती है। जो ममता सदा अहंकारके जरिये हमारे बुद्ध्यादि धर्मोंका आवरण करती है, वह इसी प्रकृतिमें ही विद्यमान रहे, मैं जो ममतारहित और अहंकारशून्य हूँ, उसे इस समय जान लिया है। इसलिये मैं प्रकृतिकी परित्याग करके निरामय निर्दग्ध परमात्माका आश्रय करूँगा। इस परमात्माका आसरा करनेसे अवश्य ही मेरा मङ्गल होगा; इसलिये इसके सङ्ग समता लाभ करूँगा। कदापि जड़-स्वभाववाली प्रकृतिके सङ्ग संसर्ग न करूँगा। जब पक्षीसवां पुरुष इस ही प्रकार अनामय परमात्माको समझ सकेगा; तब परमात्म बोधके सबब चरको परित्याग करके अचरत्व लाभ करेगा। हे मैथिल! अव्यक्त और व्यक्त धर्मयुक्त सगुण तथा निर्गुण है, उसमेंसे जो लोग अव्यक्तका भी आदि भूत निर्गुण परब्रह्ममें दर्शन कर सकते हैं, वेही ब्रह्मत्व लाभ करते हैं। हे राजन्! चर और अचरके वेदविहित अनुभवयुक्त ज्ञानसे पूरित सूक्ष्म सन्देहरहित निर्दोष, इस निदर्शनकी मैंने तुम्हारे समीप वर्णन किया; फिर यथाश्रुत वही विषय तुमसे फिर कहता हूँ, सुनो। दोनों शास्त्रोंके अनुभवके अनुसार सांख्य और योग दोनों ही मेरे जरिये कहे गये हैं; परन्तु जो शास्त्र सांख्योक्त है, उसे ही निश्चय योगदर्शन जानो। हे पृथ्वी-पाल! मैंने शिष्योंके हितकामनासे उनके समीप इस प्रबोधक सांख्यज्ञानको विशिष्ट रूपसे प्रकाशित किया है। बुद्धिमान पण्डित लोग इस शास्त्रको वृहत् और ग्रीष्म फल देनेवाला कहते हैं; इसलिये योगी लोग वेद और शास्त्रका अत्यन्त ही समादर करते हैं। हे गरनाथ! सांख्य लोगोंने सांख्य शास्त्रमें पञ्चविंशति तत्वके अतिरिक्त तत्व स्वीकार नहीं किया है; उन लोगोंका जो परम तत्व है, उसे ही यथावत् वर्णन किया है। सांख्य लोग

कहते हैं, कि लोग मूर्खतासे नित्य प्रबुद्ध परमात्मा और जीवके एकत्व स्वरूपको न जानकर दोनोंमें भेद कल्पना किया करते हैं; परन्तु यथार्थमें योगसे जीव ब्रह्मकी एकता मालूम हुआ करती है।

३०७ अध्याय समाप्त।

बसिष्ठ बोले, हे राजन् ! अनन्तर बुद्ध परमात्मा वा सर्व आदि गुणोंकी विधिकर्ता अबुद्ध जीवका विषय कहता हूँ, सुनो। परमात्मा मायाके सहारे अपनेकी विश्व, तैजस, प्राज्ञ, विराट्, सूत्रात्मा और अन्तर्यामी रूपसे अपनेका भागमें विभक्त करके उन सब रूपोंकी यथार्थ कहके बोध करता है। उस समय बुध्यमान जीव “मैं कर्ता, मैं भोक्ता हूँ” इस ही प्रकार अभिमानके अनुसार सत्त्वादि गुणोंकी धारण करते हुए खड्गादिके कर्तृस्वरूपसे विकृत होकर बुद्ध परब्रह्मकी यथार्थरूपसे नहीं जान सकता।

हे प्रजानाथ ! इस लोकमें क्रीड़ाके निमित्त जीव बारम्बार विकृत हुआ करता है और कार्यके सहित अज्ञान अर्थात् यह घट है, मैं आपको नहीं जानता, “इस ही भाँति अविद्या कार्य घट आदि और आत्माश्रित अज्ञानका अनुभव करता है, इसहीसे लोग उसे बुध्यमान कहके निर्देश करते हैं। हे तात ! अव्यक्त अचेतन होनेसे कौन वस्तु सगुण है, कौन निर्गुण है, उसे किसी प्रकार भी जाननेमें समर्थ नहीं होता, इस ही लिये लोग उसे अप्रतिबुद्ध कहा करते हैं। वेदमें ऐसा प्रसिद्ध है, कि अव्यक्त प्रकृति, यद्यपि पञ्चविंश बुद्धमान जीव संसृज होनेसे उसे जान सकता है। तथापि असृज परमात्माकी नहीं जान सकता। पुरुषके अस्फुट अविकारी होनेपर भी संसृजत्व निबन्धनसे लोग उसे मूर्ख कहा करते हैं; और

महात्मा पञ्चीसवां पुरुष कार्यके सहित अज्ञान अर्थात् यह घट है, मैं आपको नहीं जानता” इस ही प्रकार अविद्याकार्य घट आदि और आत्माश्रित अज्ञानका अनुभव करता है, इसहीसे लोग उसे बुध्यमान कहा करते हैं। उस ही निमित्त परमात्माकी नहीं जान सकता, परन्तु केवल चैतन्यस्वरूप निर्मल बुद्ध अप्रमेय सनातन ह्रस्वीसवां परमात्मा सदा चतुर्विंश अव्यक्त और पञ्चीसवां पुरुषकी जाननेमें समर्थ है। हे तात ! जो लोग दृश्य और अदृश्य अर्थात् कार्य तथा कारण रूप स्थूल सूक्ष्म समस्त पदार्थोंमें सदा स्वरूपसे अनुगत रहते हैं, वे केवल सत्मात्रसे ही षड्विंश शब्दसे कहे गये हैं; इस ही लिये मनीषी लोग इस सजीव शरीरस्थ उस षड्विंशकी अव्यक्त ब्रह्म कहके बोध करते हैं। जब बुध्यमान जीव अपनेकी “मैं अन्य हूँ” ऐसा जानता है, तब केवल सत्स्वरूप षड्विंश, पञ्चीसवां पुरुष और चतुर्विंश अव्यक्त प्रकृतिको प्रत्यक्ष करके उसे पराजय करनेमें समर्थ होता है, तब उसकी सर्वश्रेष्ठ विशुद्ध ब्रह्मविषयिणी बुद्धि उदय हुआ करती है।

हे राजशार्दूल ! उस ब्रह्मविषयक विद्याका उदय होने पर षड्विंश धर्मबुद्धत्व लाभ करके सर्ग और प्रलयधर्मवाली प्रकृतिकी परित्याग किया करता है। जो निर्गुण होनेके सगुण अचेतन प्रकृतिकी जान सकते हैं, वे षड्विंश होते हैं; इसलिये अव्यक्त प्रकृतिका साक्षात्कार होनेसे ही जीव षड्विंश हुआ करता है। पण्डित लोग ऐसा कहा करते हैं, कि जीव तोंनी उपाधिसे युक्त होकर षड्विंशके सहित मिश्रित होनेपर अजर, अमर, अनारोपित, नित्य अपरोक्ष परमात्माकी पाता है। हे मानद ! षड्विंश परमात्मा प्रत्यक्ष परि दृश्यमान शरीर आदि तलोंका आश्रय होनेपर भी तत्त्वस्वरूपसे न माना जायगा; क्यों कि मनीषी लोग पञ्चविंश पर्थेन्त ही तत्त्व कहा करते हैं। हे तात !

कार्य और कारण रूप उपाधि रहित ज्ञान-स्वरूप परब्रह्म कार्यभूत महदादि तत्वोंमें कदापि विद्यमान नहीं रह सकता ; क्यों कि यह निज तत्व बुध्यत्व लक्षणा "मैं ब्रह्म हूँ" ऐसी वृत्ति भी परित्याग किया करता है । जीवके अन्तःकरणकी वृत्ति सदा षड्विंश आकारमें परिणत होने पर वह अजर और अमर होकर बलपूर्वक निश्चयही षड्विंशके सङ्ग समता लाभ करता है । जीव प्रबोध स्वरूप षड्विंश परब्रह्मके जरिये प्रबोधित होके भी अज्ञान वशसे उस परब्रह्मको न जान सकनेसे उस ही अज्ञानके अनुसार अनेकत्व अर्थात् प्रपञ्चकी उत्पत्ति होती है यह सांख्य और वेदमें वर्णित हुआ है । और जब ऊवरात्मक जीव चैतन्यतायुक्त होकर अपनेकी "अहं" इस रूपसे नहीं बोध करता, उस ही समय उसका एकत्व ज्ञप्ता करता है । हे मिथिलाधिपति नरेन्द्र ! सुखादि संसर्ग अहंकाराभिमानों जीव जब ज्ञानके अगोचर उस षड्विंशके सहित समता लाभ करता है, तभी वह निःसङ्ग होता है । परन्तु जब जीव अज निःसङ्ग सर्वव्यापी षड्विंशकी प्राप्ति होकर विशेष रूपसे उसे जान सकता है, तभी वह अव्यक्त प्रकृतिको परित्याग किया करता है । इस ही प्रकार जब षड्विंशका बोध होता है, तब उसे चौबीस तत्व असार मालूम होते हैं । हे पाप रहित । वेदविहित अनुभवके अनुसार मैंने तुम्हारे समीप अग्रति-बुद्ध, चर बध्यमान और अचर बुद्ध ईश्वर विषयका यथावत वर्णन किया ; परन्तु इस ही भांति शास्त्रके अनुसार अनेकत्व और एकत्वका विवरण अनुभव करो । जैसे उडुम्बरके सहित मशक और जलके संग मछलीकी परस्पर विभिन्नता मालूम होती है, वैसेही प्रकृतिके संग पुरुषका पार्थक्य, अनेकत्व और एकत्व मालूम करो । परन्तु सांख्य शास्त्रमें ऐसा कहा है, कि प्रकृतिको अपनेसे पृथक् जाननेसे ही उसकी

मुक्ति और उसही समयमें एकत्व व्यवहृत होती है नहीं तो उसकी सदा नानात्व व्यवहृत ज्ञप्ता करती है । कवि लोग कहते हैं, कि इस पञ्चविंश पुरुषके शरीरमें जो षड्विंश परब्रह्म विद्यमान है, अव्यक्त ज्ञान और अज्ञानके विषय महदादिकोंसे उसे विमुक्त करना होगा, और ऐसा निश्चय है, कि अज्ञान नष्ट होनेसे ही षड्विंश परमात्मा मुक्त होता है, नहीं तो उसके मुक्ति लाभकी सम्भावना नहीं है । हे पुरुष श्रेष्ठ ! यह चिदात्मा जीव इस लोकमें क्षेत्रके सहित एकीभूत होकर क्षेत्र-धर्मा होता है, और शुद्ध बुद्ध परमात्माके सहित मिलित होनेसे विशुद्ध धर्मा, मुक्तके संग संयुक्त होनेसे विमुक्त धर्मा वियोग धर्माके सहित मिलनेसे विमुक्तात्मा विमोक्ष संसर्गसे विमोक्ष शुचिकर्मा सहवाससे शुचि, विमलात्मके सहित एकव्रित होनेसे विमल आत्मा केवल सम्बलित होकर केवलात्मा स्वतन्त्र संयोगसे स्वतन्त्र होके स्वतन्त्रता लाभ किया करता है ।

हे महाराज ! मैंने तुम्हारे समीप इस यथार्थ तत्वको यथावत वर्णन किया है, आप मत्सरता रहित होके विशुद्ध आद्य सनातन परब्रह्म स्वरूप यह अर्थ परिग्रह करिये । हे राजन् ! इस वेदमार्गमें अज्ञाहीन प्राणियोंके प्रणत होनेसे उन्हें प्रबोधित करने और तत्त्वरत प्यासे लोगोंको आप ज्ञानका कारण परम तत्व प्रदान करिये, परन्तु अमृतात्मा, शठ, कायर, कुटिलबुद्धि, पाण्डित्याभिमानों और दूसरेकी पीड़ित करनेवाले पुरुषोंको यह कदापि प्रदान न करिये । परन्तु जैसे पुरुषोंको इसका उपदेश देना चाहिये, उसे विशेष करके कहता हूँ, सुनो । हे नरेन्द्र ! जो लोग अज्ञावान्, गुणवान्, सदा परापवादसे विरत, विशुद्ध, योग-रत, पण्डित, क्रियावान्, क्षमाशाली, लोक हितैषी, पुण्यशौच, विधिप्रिय, विवाद रहित, विघ्न, हितकारी पुरुषोंके विषयमें क्षमावान्,

श्रम और दम गुणमें आसक्त है ; उन्हें ही यह ब्रह्म परम तत्त्व प्रदान करो । जो लोग ऐसे गुणोंसे हीन हैं, उन्हें यह तत्त्व दान न करे । क्यों कि पण्डित लोग कहा करते हैं, कि जो लोग निर्गुण अपात्रको यह परम तत्त्व दान करते हैं, वे कभी भी कल्याण लाभ करनेमें समर्थ नहीं होते । हे राजेन्द्र ! इसलिये यदि कोई व्रतहीन मनुष्य आपको यह रत्नपूरित पुष्पो प्रदान करे, तोभी उसे यह दान न करना, जितेन्द्रिय पुरुषोंको ही दान करना । हे महा राज कराल ! आज जो तुमने मेरे समीप इस उत्पत्ति स्थितिरहित शोकशून्य परम पवित्र अक्षर परब्रह्मका विषय सुना है, उसमें तुम्हें और कुछ भी भय नहीं है । आप तत्त्वज्ञानको विशेष रूपसे जानके जन्म-मरणसे रहित, निरामय, भयहीन, कल्याणकर, अपरिचोप उस परब्रह्मका दर्शन करके मोह और विषयको परित्याग करिये । हे नराधिप ! जैसे आज तुमने मुझे परितुष्ट करके मेरे निकट यह सनातन ब्रह्मज्ञान लाभ किया है, वैसे ही मैंने अत्यन्त यत्नके सहित उस उग्रर्चिता हिरण्यगर्भ सनातन ब्रह्माको प्रसन्न करके उनके समीप यह ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया था । हे राजेन्द्र ! जैसे आज आपने मोक्षवित् पुरुषोंको परमपद इस महत् ज्ञानके विषयमें प्रश्न करके मुझसे जाना है, उस ही भांति मैंने उस हिरण्यगर्भ ब्रह्मसे इसे पूछके उनके समीप इसे पाया है ।

भोष्म बोले, हे पाण्डुपुत्र महाराज ! पञ्चविंश जीवको जिससे पुनरावृत्ति निवारित होता है, ऋषिश्चेष्ठ बसिष्ठ मुनिके वचन अनुसार मैंने तुम्हारे समीप उस विषयको वर्णन किया । हे राजन् ! बुध्यमान जीव अजर अमर अक्षर परब्रह्मके तत्त्वको यथावत् जानकर परमज्ञान प्राप्त कर सकनेसे फिर जन्म ग्रहण नहीं करता । हे तात ! देवऋषि नारदके समीप मैंने इस निःश्रेयस परम ज्ञानको जिस प्रकार सुना

था, उसे ज्योंका त्यों तुम्हारे निकट कहा । महात्मा बसिष्ठने पहले यह सनातन ब्रह्मज्ञान हिरण्यगर्भ ब्रह्मासे पाया, उसके अनन्तर ऋषिश्चेष्ठ बसिष्ठसे देवर्षि नारद और नारदसे मैंने पाके तुमसे कहा । हे कौरवेन्द्र ! तुम इसे सुनकर अब शोक मत करो । हे राजन् ! जो लाभ घर और अक्षरकी यथार्थ रूपसे जान सकते हैं, उन्हें कहीं भी भय नहीं रहता और जो लोग इसे प्रकृत रूपसे नहीं जान सकते, उन्हें सर्वत्र ही भय उपस्थित हुआ करता है । हे भारत ! जीव अज्ञाननिबन्धनसे मूढ़ वा बारम्बार दुःखी होकर जीवन नष्ट होनेपर मरण-शोक सहस्रो जन्म भोग किया करता है । यद्यपि कालक्रमसे श्रुत होकर उस अज्ञानसागरसे पार होसके, तो धीरे धीरे तिर्मागसे मनुष्य और मनुष्यसे सुरलोकमें सुख भोग करनेमें समर्थ होवे । हे राजन् ! भयङ्कर अज्ञानसागरकी अगाधता अर्थात् गहराई अव्यक्त प्रकृति है, प्राणि लोग प्रतिदिन उस अव्यक्त रूप अगाध अज्ञानसागरमें डूबते रहते हैं, तुम अव्यक्तरूपी उस अगाध समुद्रसे पार होनेके लिये रज और तमोगुणसे विरत होगे ।

३०८ अध्याय समाप्त ।

भोष्म बोले, वसुमान नाम किसी एक जनक पुत्रने मृगयाके निमित्त निर्जन वनमें भ्रूमते भ्रूमते ब्राह्मणोंमें मुख्य भृगुपुत्र ऋषिको देखा, अनन्तर वसुमानने उस बैठे हुए मुनिको सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी आज्ञासे वहां बैठके उनसे यह प्रश्न किया । हे भगवन् ! अनित्य देहमें वासनाविशिष्ट पुरुषको इस लोक वा परलोकमें कौन कार्य कल्याणकारी है, वह मुझसे विस्तारपूर्वक कहिये । वह महात्मा महातपस्वी भृगुनन्दन जनकपुत्र वसुमानसे इस प्रकार सत्कृत और जिज्ञासित होकर उससे कल्याणदायक यह वचन कहने लगे ।

कविने कहा, हे जनकपुत्र ! तुम जितेन्द्रिय होके इस लोक वा परलोकमें मनके अनुकूल कार्योंको करो और प्राणियोंके विरोधी कार्यसे निवृत्त रहो । हे तात ! साधु पुरुषोंका धर्म हितकारी है, धर्म ही उनका अवलम्ब है, और धर्मसे ही चराचर तीनों लोक उत्पन्न हुए हैं । हे मधुर रसके अभिलाषी ! तुम्हें किस कामनामें दृष्टा नहीं होती । हे दुष्ट-बुद्धि ! तू केवल मधु देखता है, मधुके पतनका पीछा करके नहीं देखता है । ज्ञान फलार्थी मनुष्य जैसे ज्ञानका परिचय करते हैं, धर्मफलकी इच्छा करनेवाले पुरुष भी उसी भांति धर्मकी जांच करें । धर्मकाम दुष्ट लोगोंसे पवित्र कर्मका होना अत्यन्त कठिन है ; परन्तु कर्मकाम साधु पुरुषोंके लिये दुष्कर कर्म भी सरल हुआ करता है । साधु लोग वनमें रहके भी ग्रामीण लोगोंकी भांति ग्राम सुख भोगकर सकते हैं और गांवमें भी रहके वनवासियोंकी भांति वनसुख भोगनेमें समर्थ होते हैं । हे जनकपुत्र ! तुम प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्गके दोष और गुणको विचारके स्थिर होकर शारीरिक, वाचनिक तथा मानसिक धर्ममें श्रद्धा करो । हे राजन् ! तुम नित्य बद्धतया दान करना, साधुओंकी निन्दा न करना और देश कालके अनुसार व्रत तथा पवित्रताके सहारे सत्कृत प्रार्थना करना । शुभ विधिसे जो कुछ प्राप्त होता है, वही प्रकृत फल सिद्ध किया करता है । तुम क्रोधरहित होके पात्र विशेषको दान करना, दान करके कदापि पछतावा अथवा उसकी प्रशंसा न करना, जो ब्राह्मण वेदज्ञ, अनुग्रह, पवित्र, दान्त, सत्यवादी, सरलता, युक्त बुद्धीनिर्मे उत्पन्न हुए और पवित्र कर्म करनेवाले हैं, वेही पात्र हैं ; सत्कृत अनन्य-पूर्वा प्रती ही पुत्रीत्पत्तिकी स्थान है, इसलिये वही इस स्थानमें योनि कहके अभिहित हुई है और ऋक्, यजु तथा साम, इन तीनों वेदोंके

जाननेवाले षट्कर्म शाली ब्राह्मण ही पात्र-पत्रे वर्णित हुए हैं । देशकालके अनुसार पात्र और कर्मविशेषमें उन्होंने लोगोंके विषयमें धर्म तथा अधर्म ज्ञात करवाया है । जैसे पुरुष खिल समाप्त होने पर धीरे धीरे शरीरसे सब भूलि धोता है, वैसी ही शरीरसे सब पापोंको बद्धत यत्नसे सहित दूर करे । जैसे पुरुषके विचारके अनुसार घृतका पीना औषधको तरह हितकारी होता है, वैसी ही दान आदिके जरिये निष्पाप पुरुषका धर्म परलोकमें सुखकर हुआ करता है । चित्त शुभ और अशुभरूपसे सब प्राणियोंमें जो विद्यमान रहता है, पुरुष सदा पापसे चित्तको आकर्षित करके शुभकार्यमें संयोजित करे । सब कोई सर्वदा अपने अपने कार्योंकी ही प्रशंसा किया करते हैं ; इसलिये जिस प्रकार तुम्हारा धर्ममें अनुराग रहै, सदा प्राणपणसे उसकी ही चेष्टा करना । हे दुष्टात्मन् ! तुम धीरज धारण करो । हे दुर्बुद्ध ! तुम बुद्धिमान् बनो, तुम बद्धत ही अप्रशान्त और अन्न हो ; इसलिये प्रशान्त होकर ज्ञानोंकी भांति आचरण करो । धैर्यशाली पुरुष निज तेजबलसे जिस ऐहिक और पारलौकिक मङ्गलका उपाय प्राप्त करते हैं, उस मङ्गलका मूल ही परम धैर्य है । राजर्षि महाभिय उस धैर्यसे रहित होनेसे स्वर्गसे पतित हुए थे और ययातिने पुण्यक्षीण होके भी धैर्यबलसे स्वर्गलोक पाया । हे राजन् ! इसलिये तुम धीरज अवलम्बन करके तपस्वी धर्मशील पण्डितोंको सेवा करनेसे अवश्य ही विपुल बुद्धि और अभिलाषित कल्याण लाभ करोगे ।

भीष्म बोले, हे राजन् ! गत स्वभावयुक्त जनकपुत्र वसुमानने उस भृगुपुत्र मुनिका ऐसा वचन सुनके अन्तःकरणकी वृत्तियोंको काम आदिसे निवृत्त करते हुए धर्ममार्गमें बुद्धि प्रवर्तित की थी ।

युधिष्ठिर बोले, जो धर्माधर्म सब तरहके संशय, जन्म, मृत्यु, पुण्य, पापसे विमुक्त और मङ्गल स्वरूप सर्वदा भय-रहित अविनाशी, अक्षर, अव्यय, स्वभावसे ही निर्दोष तथा सदा आयासरहित है, उसे ही आपको वर्णन करना उचित है ।

भीष्म बोले, हे भारत ! देवराजके पुत्र प्रभ-
वितप्रवर महायशस्वी महाराज जनकने ऋषि-
श्रेष्ठ याज्ञवल्करसे जो विषय पूछा था, उस जन-
कके सम्वादयुक्त याज्ञवल्करके प्राचीन इतिहा-
सकी तुम्हारे समीप कहता हूँ ।

जनक बोले, हे विप्रर्षि ! मैं आपके अनु-
ग्रहका अत्यन्त अभिलाषी हूँ, इसलिये इन्द्रिय
संख्या, प्रकृतिका परिमाण और अव्यक्त क्या
है ; अव्यक्तसे पृथक् निर्गुण परब्रह्म क्या है ?
इन सबकी उत्पत्ति, नाश और कालकी संख्या
कहिये । हे विप्रेन्द्र ! मैं पत्र हूँ, आप ज्ञान
मय रत्नस्वरूप हैं, इसलिये मैं आपके निकट
इन सब विषयोंकी निःसंशय रूपसे सुननेके
निमित्त प्रश्न करता हूँ ।

याज्ञवल्कर मुनि बोले, हे पृथ्वीपाल !
सांख्य और योगमें जो सब ज्ञान विहित है,
उनमेंसे कुछ भी आपको अविदित नहीं है,
तौभी जब आप मुझसे पूछते हैं, तब इस विष-
यकी तुमसे मैं अवश्य कहूँगा, क्यों कि जब
कोई किसीसे कुछ पूछे, तब उससे वह विषय
यथार्थ रीतिसे कहना चाहिये, यह ऋषियोंका
सनातन धर्म है ; इसलिये आपने जो पूछा है,
उसे विशेष करके कहता हूँ सुनो । अध्यात्म-
विचारवाली सांख्य लोग अव्यक्त, महान्, अक्ष-
र, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि,
इन आठोंकी प्रकृति तथा कान, ललाटे, नेत्र,
जिह्वा, नासिका, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध,
वाक्, हाव, पांव, गुदा और मेढ़ इन सबकी
विकार कहते हैं और महत् आदि सात पदा-
योंकी व्यक्त कहते हैं । हे राजेन्द्र ! पञ्च

महाभूतोंकी बीच शब्द आदि दश पदार्थ विशेष
नामसे विख्यात हैं । कान आदि पाँच बुद्धी-
न्द्रिय सविशेष कहके वर्णित किये हैं । हे मैथिल !
तुम और अध्यात्म गतिके विचारनेवाले दूसरे
पण्डित लोग मनकी घोड़म विकार कहा
करते हैं । हे राजन् ! भूतचिन्तक सांख्य लोग
अव्यक्तसे उत्पन्न हुए महान् आत्माको प्रथम
सर्ग और प्रधान कहते हैं, तथा महत्से उत्पन्न
हुए अक्षरको बुद्ध्यात्मक द्वितीयसर्ग अक्षर-
रसे उत्पन्न भूत गुणात्मक मनको अक्षरकारक
तृतीय सर्ग, मनसे उत्पन्न पञ्च महाभूतोंकी
मानसिक चतुर्थ सर्ग, शब्दादि पञ्चकी भौतिक
पञ्चमसर्ग कान आदि पाँच इन्द्रियोंकी ब्रह्मचि-
न्तात्मक मानसिक षष्ठ सर्ग, श्रोत्र आदिसे
उत्पन्न वाक् आदि इन्द्रियोंकी सप्तम सर्ग,
सरल वृत्ति ऊर्ध्वप्रवाहयुक्त प्राण और तिथ्येग
प्रवाह सम्पन्न समान, उदान, व्यान ये कई
एक षष्ठम सर्ग और ऋजुवृत्ति अधोप्रवाहयुक्त
अपान तथा तिथ्येग प्रवाह सम्पन्न समान
उदान, व्यान इन्हें नवम सर्ग कहा करते हैं ।
हे महाराज ! वेदविहित प्रमाणके अनुसार
मैंने आपके समीप इन नव प्रकारके सर्गों और
चौबीस तत्वोंका यथावत् वर्णन किया ; इससे
अनन्तर महात्माओंने इन गुण सर्गोंकी जिस
प्रकार काव्यसंख्या निरूपण की है, वह मेरे
समीप सुनो ।

३१० अध्याय समाप्त ।

याज्ञवल्कर बोले, हे नरश्रेष्ठ ! मैं अव्यक्त
प्रकृतिका काव्यसंख्या कहता हूँ, उसे आप मेरे
समीप सुनिये । हे नरनाथ ! अव्यक्त प्रकृतिके
दश हजार कल्पमें दिन और इस ही परिमाणसे
उसकी रात्रि होती है, यह शास्त्रमें वर्णित है ।
प्रतिभुद्ध परमात्मा सबसे पहले प्राणियोंके जीवन
स्वरूप अन्न अर्थात् अन्नमय सूक्ष्म मन उत्पन्न

करता है । फिर हिरण्य षण्डसे समुद्भूत ब्रह्माकी उत्पत्ति किया करता है । हे राजन् ! वह ब्रह्मा ही सब भूतोंकी मूर्ति है, मैंने ऐसा ही सुना है । अनन्तर वह महासुनि प्रजापति ब्रह्मा सम्बत्सर पथ्यन्त षण्डके बीच बास करके फिर वर्षके अनन्तर उस षण्डसे बाहर होकर पृथ्वी, स्वर्ग और ऊर्ध्व इन सबकी सृष्टि विषयक चिन्ता करने लगे । फिर उस ब्रह्माने पृथ्वी और स्वर्गके बीचमें आकाशकी सृष्टि की । हे राजन् ! वेदमें पृथ्वी और स्वर्गका विषय इस ही प्रकार कहा गया है । अध्यात्म चिन्तक वेद वेदाङ्ग जाननेवाले ब्राह्मण लोगोंने साढ़े सात हजार कल्पतक ब्रह्माका दिन और इस ही परिमाणसे रात्रि संख्या निरूपण की है । हे राजसत्तम ! महान् ऋषि ब्रह्माने महद्भूतोंके उपादान कारण देवतात्मक अहंकारकी सृष्टि करके, भौतिक देहके सहित उत्पत्ति समयमें बुद्धि, चित्त, मन और अहंकार नाम, इन चार पुत्रोंकी उत्पत्ति किया ; ये पित्र लोग महाभूतोंके पिता हैं, ऐसा ही मैंने सुना है । इसके अतिरिक्त हमने इस भांति सुना है, कि अन्तःकरण चतुष्टयके सहित इन्द्रियां पितृलोक महाभूतोंके पुत्र रूपसे कल्पित हुए और चराचर सब लोक उन्हीं महाभूतोंके सहारे परिपूरित हो रहे हैं । हे राजन् ! परमेशी ब्रह्माने अहंकार पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि और मन आदि सब इन्द्रियोंकी उत्पत्ति किया है । अहंकार करनेवाले तृतीय स्वर्गकारी इस अहंकारकी भी पांच हजार कल्प पथ्यन्त दिनकी संख्या है और इस ही परिमाणसे रात्रिकी संख्या वर्णित हुई है । हे राजेन्द्र ! पञ्च महाभूतोंके बीच शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध, इन पाँचोंके नाम विशेष करके वर्णित हुए हैं । ये शब्द आदि सब विषय सदा प्राणियोंकी आविष्ट करते हैं । परस्पर आपसमें हितैषी होकर परस्परकी स्पर्शा करते हैं, आपसमें

स्पर्शवान् होकर एक दूसरेकी अतिक्रम करते हैं और रूप आदि गुणोंसे परस्पर बध्यमान होकर तिथ्यग योनिमें प्रवेश करके इस लोकमें हो घूमा करते हैं । शास्त्रमें इनकी तीन हजार कल्पतक दिनकी संख्या है और इस ही परिमाणसे रात्रिकी संख्या निरूपित हुई है । हे नरनाथ ! मनका भी तीन हजार कल्प तक दिनका परिमाण है और तीन हजार कल्पतक रात्रिका परिमाण कहा गया है । हे राजन् ! मन ही इन्द्रियोंके जरिये प्रेरित होकर विषयोंको प्रत्यक्ष करता है, मनके बिना इन्द्रियोंको विषयोंके प्रत्यक्ष करनेकी सामर्थ्य नहीं है । देखो नेत्र मनके सहयोगसे ही रूपको देखता है, मनका सहयोग न रहनेसे कदापि नहीं देखता ; क्यों कि मन व्याकुल होनेसे रूप आदि विषय नेत्रके सम्मुख होनेपर भी वह उसे ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं होता ; जो लोग ऐसा कहा करते हैं, कि इन्द्रिय ही निज निज विषयोंका दर्शन करती है, वह वचन अमूलक है ; क्यों कि इन्द्रियां कभी भी निज निज विषयोंको दर्शन करनेमें समर्थ नहीं होतीं, केवल मन ही दर्शन किया करता है । हे राजन् ! मनके विरक्त होनेसे इन्द्रियां उपरत होती हैं और मन ही इन्द्रियोंकी प्रधानता वा प्रभावकी वर्धित किया करता है, इसहीसे ऐसा कहा गया है, कि मन ही इन्द्रियोंका ईश्वर है । हे महायशस्वी ! इस लोकमें सब प्राणी जोस प्रकार कहे गये हैं ।

२११ अध्याय समाप्त ।

याज्ञवल्क्य मुनि बोले, हे राजन् ! मैंने आपसे इन तत्त्वोंकी सर्ग संख्या और काल संख्या विस्तारपूर्वक कहा है, अनन्तर अनादि निधन अक्षर नित्य ब्रह्मा जिस प्रकार सब जीवोंकी बार-बार उत्पत्ति करके संहार करता

है, उसे विस्तारके सहित कहता हूँ । हे महो-
पात्र ! भगवान् अव्यक्त ब्रह्मा रात्रि समयमें स्वप्न
देखके प्राणियोंके दिनका न्यय काल उपस्थित
जानके उनके संहारके लिये अहंकाराभिमानी
महासूत्रको प्रेरण करते हैं । तिसके अनन्तर
वह महासूत्र अव्यक्त ब्रह्माके जरिये प्रेरित
होकर प्रज्वलित अग्निके समान द्युतिशाली
सौहजार किरणवाली सूर्यकी मूर्ति धारण कर
निज शरीरको बारह दिक्में विभक्त करके
सपने तेजसे उसही समय जरायुज, अण्डज, स्वेदज
और उद्भिज्ज, इन चार प्रकारके प्राणियोंको
जलाया करते हैं । हे राजन् ! जिस सूर्यके प्रका-
शमात्रसे ही ककुबेकी पीठ समान भूमि और
स्थाणु अङ्गम आदि सब वस्तु विनष्ट हो जाती है,
वह अमितबलशाली सूर्य सारे जगत्की जलाकर
वलवत्तर अधिक्त जलसे उस भस्मीभूत सारी
पृथ्वीको परिपूरित करता है । हे राजेन्द्र ! फिर
कालाग्नि उस समस्त जलको सुखाकर स्वयं
प्रज्वलित होती रहती है । उसके अनन्तर
अत्यन्त बलशाली वायु निज शरीरकी आठ
भागोंमें विभक्त करके तिर्थेणु, उर्ध्व और अधः-
प्रदेशमें विचरते हुए प्राणियोंको उत्तापित कर-
नेवाली जलती हुई सातशिख अग्निकी भक्षण
करता है । फिर कमसे वायुको आकाश, आका-
शको मन, मनको भूतात्मा प्रजापति अहङ्कार,
वर्त्तमान, भूत तथा भविष्यत् महान् अहङ्कारकी
और अणिमा आदि शक्तियुक्त ज्योतिर्मय
अव्यय सर्वेश्वरही सर्वग, सर्वदर्शी सर्वेश्वर
सर्वानन सर्वव्योता सर्वव्यापक सब भूतोंकी
बुद्धिके प्रवर्त्तक अंगुष्ठ परिमित अनन्त महात्मा
ईश्वर उस अनुपम महात्मा महान् और संसा-
रकी शासक किया करता है । अनन्तर इस ही
प्रकार सब वस्तु नष्ट होकर अक्षय, अव्यय,
अत्रण अमघ, वर्त्तमान, भूत वा भविष्य कालके
सृष्टिकर्ता उस ब्रह्मरूपमें विद्यमान रहती है ।
हे राजन् ! मैंने तुम्हारे समीप यह संहारका

विषय यथावत वर्णन किया अब अध्यात्म अधि-
भूत और अधिदैवका विषय कहता हूँ सुनो ।

अध्यात्म ३१२ अध्याय समाप्त ।

याज्ञवल्क्य मुनि बोले, हे राजन् ! तत्त्वदर्शी
ब्राह्मण लोग दो पादकी अध्यात्म, गन्तव्यकी
अभिभूत और उसमें विष्णुकी अधिदैव कहा
करते हैं । तत्त्वार्थदर्शी पुरुष गुदाकी अध्यात्म,
विसर्गकी अधिभूत और मित्रकी अधिदैव कहते
हैं । योगदर्शी लोग उपस्थकी अध्यात्म, आन-
न्दकी अधिभूत और प्रजापतिकी अधिदैव कहते
हैं । सांख्यदर्शी लोग दीनों हाथोंकी अध्यात्म,
कर्त्तव्यकी अधिभूत और उस विषयमें इन्द्रकी
अधिदैव कहते हैं । योग निदर्शी मनुष्य वाक्यकी
अध्यात्म, वक्तव्यकी अधिभूत और उस विषयमें
अग्निकी अधिदैव कहते हैं । यथाश्रुति निदर्शी
पण्डित लोग नेत्रकी अध्यात्म, रूपकी अधिभूत
और सूर्यकी अधिदैव कहा करते हैं । वेदवि-
हित अनुभवशाली मनुष्य कानकी अध्यात्म,
शब्दकी अधिभूत और दिशाओंकी अधिदैव
कहा करते हैं । श्रुतिविहित निदर्शनशाली
मनीषि लोग जीभकी अध्यात्म, रसकी अधि-
भूत और उसमें जलकी अधिदैव कहा करते हैं,
श्रुतिविहित निदर्शनशाली पण्डित लोग नाशि-
काकी अध्यात्म गन्धकी अधिभूत और पृथ्वीकी
अधिदैव कहते हैं । तत्त्वबुद्धिवाली ब्राह्मण लोग
त्वचाकी अध्यात्म स्पर्शकी अधिभूत और पव-
नकी अधिदैव कहते हैं । शास्त्र जाननेवाली
ब्राह्मण मनकी अध्यात्म, मन्तव्यकी अधिभूत
और चन्द्रमाकी अधिदैव कहते हैं । तत्त्व निद-
र्शनशाली विद्वान् लोग अहङ्कारकी अध्यात्म,
अभिमानकी अधिभूत और इसमें बुद्धिकी अधि-
दैव कहते हैं । यथार्थदर्शी पण्डित लोग बुद्धिकी
अध्यात्म, बोधव्यकी अधिभूत और चैतन्य
जीवकी अधिदैव कहा करते हैं । हे तत्त्ववित्

महाराज ! कृष्टि, स्थिति और प्रलय, इन तीनों कालमें ही भूत प्रपञ्चके अनुसार उस एकमात्र अद्वितीय ईश्वरकी विभूतिको मैंने तुम्हारे निकट यथार्थ रीतिसे कहा । हे राजन् ! प्रकृति इच्छानुसार क्रीड़ाके अनुसार निमित्त आत्म-काशनाके सैकड़ों तथा हजारों तरहसे सबको विकृत कर रखती है । जैसे मत्स्य लोकवासी मनुष्य एक दीपकसे सड़कों दीपक जलाते हैं, वैसे ही प्रकृति पुरुषके सत, रज और तम, इन तीनों गुणोंको अनेक हिस्सोंमें विकृत किया करती है । सत्त्व, वैद्ये, आनन्द, ऐश्वर्य, प्रीति, प्रकाश, सुख, शुद्धता, आरोग्यता, सन्तोष, अद्वानता, कृपणता हीनता, असम्भ, क्षमा, धृति, अहिंसा, समता, सत्य, आनृण्य, मार्दन, लज्जा, उपलता हीनता, पवित्रता, विनोतता, आचार, सचञ्चलता, असम्भचित्ता दूसरेकी की हुई भलाई, बुराई और वियोगकी अविकल्पना, दानके सहारे आत्म ग्रहण, अस्पृहता, परोप-कारिता और सब प्राणियोंमें दया, ये सत्त्वके गुण कहके वर्णित हुए हैं । सङ्गात, रूप, सुन्दरताई, विग्रह, अव्याग, करुणाहीनता, सुखदुःखका सेवन; परापवादमें रति, विवाद सेवन, अहंकार, असत्कारकी विन्ता, वैरीपसेवा, परि-ताप, पराया धन हरना, लज्जानाश, अनाह्वय, भेद, पुरुषता, काम, क्रोध, भद, दर्प, द्वेष और अतिशद, ये सब रजोगुण कहके वर्णित हुए हैं और मोह अप्रकाश, तामिस्र, अन्धता-मिस्र, मरण, क्रोध भक्षण आदिमें अभिसृचि, भोजनमें अपर्याप्ति, पीनेमें अत्यप्ति, बिहार ग्रयन और आसनमें गम्भवास आदिका स्तप्र अतिशद तथा प्रमोदमें रति अज्ञान नृत्तगीत और वाजोंमें अद्वानता अथवा धर्म्मविशेषमें द्वेष प्रकाश, ये सब तामसगुण कहके निर्दिष्ट हुए हैं ।

३१३ अध्याय समाप्त ।

याज्ञवल्क्य सुनि बोले, हे पुरुषोत्तम ! सत, रज और तम ये तीनों प्रधान गुण हैं ; ये गुण सदा समस्त जगत्के निमित्त कारण रूपसे निवास करते हैं । षडैश्वर्य शक्ति युक्त अव्यक्त रूप प्रधान, इन तीन प्रकारके गुणोंसे प्रत्यगात्म परमात्माको सैकड़ों, लाखों और करोड़ों प्रकारसे विभक्त कर रखता है । अध्यात्म विचार करनेवाले पण्डित लोग कहते हैं, कि इस लोकमें सतोगुण अवलम्बन करनेवाली मनुष्य लोग ही उत्तम स्थान, रजोगुणावलम्बी मनुष्य मध्यम स्थान और तमोगुणावलम्बी पुरुष अधम स्थान प्राप्त करते हैं । इस लोकमें जो लोग केवल अधर्म्म रूप पापकार्य करते हैं वे लोग अधोगति लाभ किया करते हैं । हे नराधिप ! सत्त्व रज और तम, इन तीनों गुणोंके परस्पर मिलन तथा द्वन्द्वकी भेरे समीप सुनिये सतोगुणमें रज, रजोगु में तम, तमोगुणमें सत और सतोगुणमें समता दीख पड़ती है । अव्यक्त ब्रह्म सत्त्वसे संयुक्त होकर देवलोक, रज और सतसे संयुक्त होकर मनुष्य लोक, रज और तमसे युक्त होके तिर्य्यग्योनि तथा सत्त्व, रज, तमं गुण युक्त होके मनुष्यलोक लाभ करता है, और तत्त्वज्ञ पुण्य तथा पापरहित महात्मा लोग ग्राह्यत अव्यय अक्षय अमृत परमधाम पाते हैं । आनियोंका जन्म अंष्ट और उनका स्थान अक्षय है, पच्युत, अतिन्द्रिय, निरवयव और जन्म मृत्यु तथा अस्वकारसे रहित है । हे नरनाथ ! आपने सुझसे जो परम धामका विषय पूछा था, वह स्थान अव्यक्त ब्रह्ममें विद्यमान रहता है, मनुष्य लोग उस अव्यक्त ब्रह्मको जान-नेसे ही उस स्थानको ग्रहणमें प्राप्त कर सकते हैं ; परन्तु उस ब्रह्मका प्रकृति संसर्ग होनेसे ही लोग उसे प्रकृतिस्व पुरुष कहा करते हैं । हे राजन् ! प्रकृति पचेतन है, परन्तु उस ब्रह्मके अधिष्ठानसे ही वह कृष्टि और संहार किया करती है ।

जनक बोली, हे महाबुद्धिमान ऋषिवर ! प्रकृति और पुरुष दोनोंही अनादि निधन हैं, समूर्त, अचल, अविचलित दोष-गुणसे युक्त और अप्रत्यक्ष हैं, परन्तु इनमेंसे किस लिये प्रकृति अचेतन और पुरुष सचेतन क्षेत्रज्ञ कहके वर्णित हुआ । हे विप्रेन्द्र आपने समस्त मोक्षधर्मकी उपासना की है ; इसलिये आपके समीप सम्पूर्ण मोक्षधर्म यथार्थ रीतिसे सुननेकी इच्छा करता हूँ । हे ऋषिसत्तम ! हाथमें स्थित भामलककी भांति आपको सब विषय विदित है । इसलिये आप पुरुषके अस्तित्व केवल, भावरहित, देहाश्रित देवता यह सब और व्यग्र विषयग्रस्त जीवोंके स्थान तथा काल क्रमसे वे जिन स्थानोंकी लाभ करते हैं, वह स्थान, सांख्य ज्ञान, पृथक् योग और नृत्यसूचक तत्त्व यह सब विस्तारपूर्वक मुझसे कहिये ।

३१४ अध्याय समाप्त ।

याज्ञवल्क्य मुनि बोली, हे तात ! निर्गुणकी सगुण और सगुणकी निर्गुण करना जो महाकठिन दुःसाध्य है, उसे तुम यथार्थ रूपसे मेरे समीप सुनो । तत्त्वदर्शी महात्मा मुनि लोग ऐसा कहते हैं, कि जिसमें गुणका संसर्ग है वह वस्तु ही गुणवान है, जिसमें गुणका संसर्ग नहीं वह वस्तु गुणवान नहीं है । अव्यक्त प्रधान गुणवान होनेसे सब गुणोंकी त्यागनेमें असमर्थ होता है, और स्वभाविक अज्ञ होनेसे सदा वही उन गुणोंकी भोग किया करता है । अव्यक्तमें वस्तु ज्ञान न होनेसे वह अज्ञ रूपसे गिना जाता है, परन्तु पुरुष स्वभाविक ही ज्ञानवान है ; क्यों कि "सुझसे और कोई भी श्रेष्ठ नहीं है" वह सदा ऐसा ही ज्ञान किया करता है । हे राजन् ! इसही कारणसे अव्यक्त अचेतन है, परन्तु चरत्व निवसन्से उसमें भोक्तृत्व हुआ करता है । वह अज्ञानसे बार बार आत्माकी

गुणयुक्त किया करता है, इसलिये जबतक उसे आत्मज्ञान नहीं होता तबतक आत्मा सुक्ति-लाभ करनेमें समर्थ नहीं होता, और आत्मा प्रकृत महादादि तत्त्वोंके कर्तृत्व निवसन्से युक्त न हो सकनेसे तत्त्वधर्मा कहा जाता है । इस ही प्रकार वह सब स्वर्गोंके कर्तृत्व हेतुसे स्वर्ग धर्मा, योग कर्तृत्व हेतुसे योगधर्मा प्रकृति अर्थात् प्रजापत्यके कर्तृत्व निवसन्से प्रकृति-धर्मा, बीजके कर्तृत्व हेतुसे बीजधर्मा और श्रम दम आदि गुणोंकी सृष्टि तथा प्रलय कर्तृत्व हेतुसे गुणधर्मा कहके वर्णित होता है, आत्मा मिथ्या अभिमान वशसे सुख दुःख भोग किया करता है परन्तु मैंने ऐसा सुना है, कि अर्थात्मज्ञ अजर सिद्ध यति लोग साक्षित्व, अनन्यत्व वा अभिमानितासे आत्माकी केवल अनित्य नित्य अव्यक्त तथा व्यक्त जानते हैं । परन्तु सब प्राणियोंपर दया करनेवाले केवल ज्ञानमें रत निरोधरवादी सांख्य लोग अव्यक्तकी एकत्व और पुरुषकी नानात्व कहा करते हैं और वे लोग ब्रह्मतत्वे दृष्टान्त दिखाके पुरुष तथा प्रकृतिमें इस प्रकार भेद कहते हैं ; कि जैसे मूँजके भीतरकी सौँक मूँजसे पृथक् है, गूलर फलके भीतर रहनेवाले मशक गूलरसे अलग है, जलमें रहनेवाले मछलियें जलसे स्वतन्त्र हैं, पत्थरमें रहनेवाले अग्नि पत्थरसे पृथक् है, और जैसे जलमें रहनेवाले कमल जलसे अलग हैं ; वैसेही प्रकृतिमें निवास करनेवालेही पुरुषकी भी प्रकृतिसे पृथक् जानो । हे राजन् ! साधारण पुरुष इस सहवास और नित्य निवासकी यथार्थ रीतिसे नहीं जान सकते । जो इसे उलटा समझते हैं, वे सम्यक्दर्शी होनेमें समर्थ नहीं होते वरन वे लोग स्पष्ट ही बार बार घोर नरकमें डूबा करते हैं ।

हे राजन् ! मैंने जो यह परिसंख्या करके अनुत्तम सांख्य दर्शन तुमसे कहा है, सांख्य लोग इस ही प्रकार परिसंख्या करके केवलता

लाभ किया करते हैं। परन्तु जो लोग सांख्यके अतिरिक्त अन्य तत्त्वकी आलोचना करते हैं, उनके लिये यह निदर्शन कहा है, इसके अनन्तर योगानुदर्शन ज्योंका त्यों कहता हूँ।

३१५ अध्याय समाप्त ।

याचवल्का मुनि बोले, हे नृपसत्तम ! मैंने आपसे यथाश्रुत और यथादृष्ट सांख्यज्ञानकी ज्योंका त्यों कहा, अनन्तर योगज्ञानकी यथार्थ रूपसे कहता हूँ, सुनो। सांख्य ज्ञानके समान ज्ञान और योगबलके समान दूसरा बल नहीं है, तथा सांख्य वा योग दोनोंका ही अनुष्ठान एक वा दोनों ही अविनाशी कष्टके वर्णित हुए हैं। हे राजन् ! जो मनुष्य मूढ़ है, वेही सांख्य और योगकी पृथक् पृथक् समझते हैं, परन्तु निश्चय-हेतुसे मैं दोनोंकी एक जानता हूँ। योगी लोग योगके सहारे जिसका दर्शन करते हैं, सांख्य लोग भी ज्ञानके जरिये उसका दर्शन किया करते हैं; इसलिये जो लोग सांख्य और योग दोनोंकी ही एक रूप जानते हैं, वेही तत्त्ववित् हैं। हे भरिदमन ! तुम निश्चय जानो, कि जितने प्रकारके योग हैं, उन सबमें ही प्राण और इन्द्रियोंकी अवलम्बन करना पड़ता है, योगी लोग इस ही प्रकार योगका अनुष्ठान करके, उसी योगयुक्त देहसे सर्वत्र विचरन किया करते हैं। हे तात ! योगियोंका स्थूल शरीर नष्ट होनेपर भी वे शारीरिक सुखकी पुथिष्टक सूक्ष्म शरीरमें स्थापित करके योगबलसे सब लोकोंमें विचरते रहते हैं। हे नृपसत्तम ! मनीषी लोगोंने वेदमें अष्टांग योग ही कहे हैं, इसके अतिरिक्त इतर योगके विषय नहीं कहे हैं। परन्तु योगियों सब प्रकारसे योगके बीच शास्त्र सम्मत सगुण और निर्गुण, इन दोनों प्रकारके योगोंकी ही उत्तम कष्टके वर्णन किया है। हे राजन् ! प्राण वायुकी

निग्रह, मनकी धारण और चित्तकी एकाग्र करनेसे जो प्राणायामरूप दो योग वर्णित हुए हैं, उसमेंसे प्राणायामकी सगुण और धारणाकी निर्गुण जानो। हे मेथिल ! वायुके मोचनस्थान बह्मस्थ होने पर यदि उस समय प्राणवायु युक्त हो, तो वायुकी प्रवृत्तता होजाती है; इसलिये उस समय वायु रचना न करे। रातके प्रथम, मध्य वा शेष भागमें बारह प्रकारसे आत्माका प्रेरण करना होता है; इसलिये जो लोग शान्त, दान्त, सन्त्रासी, आत्माराम और शास्त्रज्ञ हैं, वे अवश्य इसही भांति आत्माकी बारह प्रकारसे नियोग करेंगे, और पाँचो ज्ञानेन्द्रियोंके शब्दादि दीर्घोंकी निरास करते हुए विक्षेप तथा लयको संहार कर इन्द्रियोंकी मनमें निवेश करें। अनन्तर मनकी अङ्गकारमें अङ्गकारको महत्तत्त्वमें और महत्तत्त्वकी प्रकृतिमें स्थापित करें। हे राजन् ! योगी लोग इस ही प्रकार क्रमसे अन्तःकरण आदिकी परस्परमें खीन करके अन्तमें केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप, नित्य, अनन्त, कूटस्थ, अभेद्य, अजर, अमर, शाश्वत, अच्यय और ईशान ब्रह्मका सदा ध्यान किया करते हैं। हे महाराज ! जैसे मन्दिरके चिन्हसे प्रसन्न पुरुष दण्ड होकर सुखसे शयन किया करते हैं, वैसे ही समाधिस्थ पुरुषका लक्षण कहता हूँ, सुनो। मनीषियोंने समाधिस्थ पुरुषोंका इस प्रकार लक्षण वर्णन किया है, कि जैसे निर्वातस्थलमें तेलसे भरा हुआ दीपक निखल और उर्ध्वशिख होकर जलता रहता है, वैसे ही समाधिस्थ पुरुष समाधि समयमें निखल भावसे निवास करते हैं। जैसे बक समूह जलकी बंदसे पथरकी आहत करके तनिक भी उसे विचलित नहीं कर सकते, वैसे ही समाधियुक्त पुरुषकी भी वृष्टि आदिके जरिये कोई समाधिसे अणुमात्र भी सञ्चलित करनेमें समर्थ नहीं होता। ऐसा ही क्यों, पुरुषके समाधि युक्त होने पर शंख,

नगाड़े आदि विविध बाजे और संगीत शब्दों से भी उसकी समाधि भंग नहीं होती ; समाधि-युक्त पुरुषका ऐसा ही निदर्शन निहिँट है । और जैसे कोई पुरुष तेलसे भरे पात्रकी दोनों हाथोंसे ग्रहण करके सोपान पर चढ़ते हुए तलवार धारण करनेवाले पुरुषके जरिये तर्जित तथा उसके भयसे भीत होने पर भी संयतचित्त होकर पात्रसे बूंदभर भी नहीं त्यागता, वैसे ही समाधिस्थ पुरुष भी उत्तम मार्गमें गमन करते हुए किसीके जरिये तर्जित वा भय प्रदर्शित होनेपर भी एकाग्र चित्त होकर समाधि परित्याग नहीं करते । जो सुनि इन्द्रियोंके वहिसुँखाकार उत्तिकी रोकके अन्तःकरणकी संचल करके समाधि प्रवलम्बन करता है, उसहीमें इस प्रकार सब योग लक्षण दोखते हैं । हे राजन् ! और ऐसी नित्य श्रुति निरूपित है, कि ऐसे लक्षणोंसे युक्त मनुष्य ही समाधि-युक्त होके महत्त्व और उसमें स्थित अग्नि सट्टश अथ्य परब्रह्मका दर्शन करके, उस दर्शनबलसे अचेतन देहकी त्याग कर ब्रह्म समयके लिये कैवल्य लाभ किया करता है । हे राजन् ! और दूसरा योगका क्या लक्षण कहूँगा, मैंने जो कहा सब प्रकार योगके बीच यह अत्यन्त उत्तम योग है, मनीषिलोग इस योगकी विशेषरूपसे जानकर अपनेको कृतकृत्य विवेचना किया करते हैं ।

२१६ अध्याय समाप्त ।

याज्ञवल्क्य सुनि बोले, हे राजन् ! इष्टयोग-चारी योगी लोग अन्तकालमें जिन जिन स्थानोंसे प्राणवायु बाहर करके जैसा फल पाते हैं, वह सब आपके समीप वर्णन करता हूँ, आप सावधान होकर सुनिये । मैंने ऐसा सुना है, कि योगी लोग पाँचके जरिये प्राणवायु परित्याग करनेसे बसुलोक, जानुके जरिये प्राणत्याग

करनेसे साध्यलोक, गुदाके जरिये त्यागनेसे मैत्रलोक, जघनके सहारे प्राण छोड़नेसे पृथ्वीलोक, उसके जरिये त्याग करनेसे ब्रह्मलोक, पाश्र्वसे छोड़नेपर वायुलोक, नासिकासे त्याग करनेसे चन्द्रलोक, बाहूसे त्यागनेपर इन्द्रलोक, दक्षस्थलसे त्यागनेपर रुद्रलोक, ग्रीवाके जरिये परित्याग करनेसे उत्कृष्ट मनुष्यलोक, मुखसे त्यागने पर विश्वदेवलोक, कानसे त्यागनेपर दशदिक्लोक, घ्राणके सहारे त्यागनेसे गन्ध-वह वायुलोक नेत्रसे त्यागनेपर अग्नि लोक, भोंसे त्यागनेपर अश्विदेवलोक, जलाटसे त्यागने पर पित्तलोक और सिरके सहारे त्यागनेसे ब्रह्मलोक पाते हैं ।

हे मिथिलेश्वर ! मैंने क्रमसे इन सब उत्कृष्ट स्थानोंकी तुम्हारे समीप वर्णन किया अनन्तर सम्बत्सरके बीच मरण शील देहधारियोंके जो मनीषियोंके जरिये विहित गरिष्ठ है, उसे कहता हूँ सुनो । हे पार्थिव ! जो पुरुष दृष्टपूर्वा असम्भूत और ध्रुवनक्षत्रकी न देखे तथा पूर्णचन्द्र और दीपककी दहिने भागमें खण्डाभासरूपसे दर्शन करे, वह सम्बत्सर भर जीवित रहता है । हे राजन् ! जो पुरुष दूसरेके नेत्र पुतरीके बीच अपना प्रतिबिम्ब नहीं देखता वह भी सम्बत्सरभर जीवन चरण करता है । अत्यन्त तेजस्वी पुरुषोंकी निस्तेजस्कता, बुद्धिमानोंकी बुद्धिहीनता और स्वभावका छलटफेर अर्थात् कृपण पुरुषमें दाढल-प्रति, ये सब कामहीनेके भीतर मृत्युके लक्षण हैं । जो लोग देवताओंकी अवज्ञा करें, ब्राह्मणोंसे विरोध करते रहें, जिनकी कान्ति काली तथा कपिश वर्णकी होजाती है, कामहीनेभरमें उनकी मृत्यु हुआ करती है । जो लोग सूर्य और चन्द्रमण्डलकी उर्यनाम-चक्रकी भांति केंद्रयुक्त अवलोकन करें, सात रात्रिके बीच उनकी मृत्यु होती है । जो मनुष्य देवमन्दिरमें रहके गऊकी गन्धकी सुर्दकी गन्धकी भांति आग्राण करे,

सात रात्रिके बीच वह मृत्युभागी होता है ।
 कान और नासिकाकी नम्रता, दांत और
 दृष्टिको विरागिता, संज्ञा शीघ्र और विरुद्धत्व
 ये सद्य मृत्युके निदर्शन हैं । हे नरनाथ !
 जिसके बाधे नेत्रसे अकस्मात् आंसू बहे अथवा
 सिरसे धूँध बाहर हो, उसकी सद्य मृत्यु ज्ञप्ता
 करती है । बुद्धिमान मनुष्य इन परिणतियोंकी
 मालूम करके दिन रात आत्माको परमात्मामें
 संयुक्त करें । जिस समयमें प्रेतत्व होगा, उस
 समयकी परीक्षा करते हुए यदि योगियोंका
 मरना दृष्ट न हो, तो इस ही क्रियाके अनुष्ठान
 करनेकी इच्छा करनी उचित है । हे नरनाथ !
 मनुष्य समस्त गन्ध और सब रसोंको धारण
 करे, अन्तरात्माके आत्मानिष्ठ होनेपर मनुष्य
 मृत्युको जय करनेमें समर्थ होता है । हे नर-
 वर ! अन्तःकरण आत्मनिष्ठ होनेपर योगी
 लोग उसकीजैसे जरिये योगसे मृत्युको जय कर-
 नेमें समर्थ हुआ करते हैं । जो लोग इस ही
 प्रकार अनुष्ठान करते हैं, वे अकृतबुद्धि पुरुषोंसे
 दुष्प्राप्य, अक्षय, पुनरावृत्तिसे रहित, कल्याण
 कर नित्य अचल लोक पाके वहाँ ही जाते हैं ।

३१७ अध्याय समाप्त ।

याज्ञवल्क्य मुनि बोले, हे नरनाथ ! तुमने
 जो अत्यन्त घटित परम पदार्थका विषय सुझसे
 पूछा है, अब उस परम गुह्य प्रश्नका उत्तर
 कहता हूँ, सावधान होकर सुनो । हे मिथि-
 लापति ! मैं आर्येयिषिके अनुसार अवनत
 होकर बिसरते हुए जिस प्रकार आदित्यसे
 समस्त शुक्ल यजुर्वेद पाया है उसे सुनो । हे
 अनन्त ! मैंने उत्तम महत् तपस्याके जरिये
 सूर्यदेवकी सेवा की, अनन्तर वह मेरी तपस्यासे
 प्रसन्न होकर बोले, हे विप्रर्षि ! तुम्हें जिस अभि-
 लषित दुर्लभ वरकी इच्छा हो, वह मांगो,
 मैं प्रसन्नचित्त होकर तुम्हें वही दान करूँगा,

मेरी प्रसन्नता दूसरेके पक्षमें अत्यन्त दुर्लभ है ।
 अनन्तर मैंने सिर नीचाकर प्रणाम करके
 सूर्यदेवसे कहा । हे भगवन् ! मैं शक्रादिके
 उपयुक्त समस्त यजुर्वेद जाननेकी इच्छा करता
 हूँ । अनन्तर भगवान् भास्कर मुझसे बोले, हे
 हिज ! मैं तुम्हें अभिलषित वर प्रदान करूँगा,
 तब वाग्देवी सरस्वती तुम्हारे शरीरमें प्रवेश
 करेंगी । अनन्तर भगवान् सूर्यदेव मुझसे बोले,
 तुम अपना मुँह पसारो, मैंने जब उनकी
 आज्ञानुसार मुँह फैलाया, तब सरस्वती उसमें
 प्रविष्ट हुई । अनन्तर मैं विशेष रूपसे दक्षवान
 होकर महात्मा भास्करके अज्ञातसारमें अम-
 र्धर्मसे जलके बीच प्रविष्ट हुआ । भगवान्
 सूर्य मुझे दक्षमान देखके बोले, "तुम मुहूर्त-
 भर दाह सही, फिर शीतल होगे ।" अनन्तर
 भगवान् सूर्य मुझे शीतल होते देखके बोले,
 हे हिज ! अखिल आद्यन्त वेद तुममें प्रति-
 ष्ठित होगा । हे हिजवर ! तुम समस्त शतपथ
 ब्राह्मण प्रणयन करोगे, उनके प्रणयनकी
 समाप्ति होनेपर तुम्हारी बुद्धिशक्ति मोक्षपथकी
 अनुवर्तिनी होगी । सांख्य योगमें तुम्हारा जो
 अभीष्ट पद प्रार्थनीय है, उसे पाओगे । भग-
 वान् इतना मन्त्र कहके अस्त हुए । सूर्य
 देवका वचन सुन उनके अस्त होनेपर मैंने वर
 पाके हर्षपूर्वक सरस्वती देवीका ध्यान किया ।
 अनन्तर स्वर व्यञ्जनसे भूषित अत्यन्त शुभहारी
 सरस्वती देवी शोकारकी भागी करके मेरे
 सम्मुख प्रकट हुई ।

अनन्तर मैंने बैठके सूर्यनिष्ठ होकर सरस्व-
 तीदेवी तथा तपनदेवकी विधिपूर्वक अर्घ्य प्रदान
 किया । अनन्तर परमहर्षसे रहस्य-संग्रह और
 परिशिष्टके सहित समस्त शतपथ ब्राह्मण स्वयं
 प्रकट हुआ । हे महाराज ! महाभुभाव मातुल
 सन्निध्य वैशम्पायनके प्रियकार्य साधनके क्रिये
 एक सौ शिष्योंकी उक्त शतपथ पढ़ाके गभस्ति-
 गणके सहित सूर्यकी भांति सब शिष्योंके

सहित तुम्हारे महातुभाव पिताके यज्ञ कार्यको निर्वह करनेमें प्रवृत्त हुआ । अनन्तर देवके समुखमें मेरे मातुलके वेद दक्षिणाके लिये महान् विमर्ह उपस्थित हुआ । मैंने दोनोंको समस्त करके दक्षिणाका भाधा हिस्सा लेना बलीकार किया । अनन्तर सुमन्त, पैल, जैमिनी, तुम्हारे पिता और अन्यान्य सुनियोंने मेरा सम्मान किया । हे अनघ ! मैंने आदित्यसे पन्द्रह यजुर्मन्त्र पाये थे और रोमहर्षणके जरिये सारे पुराणका निश्चय किया था । हे नरनाथ ! उस ही बीज और सरस्वती देवीकी पुरस्कृत करके सूर्यदेवके प्रभावसे इस अपूर्व यज्ञपथके प्रणयन करनेमें प्रवृत्त हुआ, और उनके प्रभावसे इसे सम्पन्न किया है । जो पथ सुभी अभिलषित था, वह पूर्णरूपसे तय्यार हुआ है, शिष्योंकी संग्रहके सहित समस्त यज्ञपथ अध्ययन कराया है, सब शिष्य पवित्र और परम हर्षित हुए हैं । इस पन्द्रह शाखाओंसे युक्त सूर्यकी उपदिष्ट विद्याकी प्रतिष्ठा करके मैं स्वेच्छापूर्वक उस वेद पुरुषका ध्यान किया करता हूं । हे राजन् ! वेदान्त ज्ञानकोविद विश्वावस्तु नाम गन्धर्वने उस शास्त्रमें ब्राह्मण जातिका हितकर सत्य क्या है, और इसमें अनुत्तम वेदवस्तु ही कौनसी है । ऐसी चिन्ता करके मेरे समीप आकर उस विषयमें प्रश्न किया । हे राजन् ! अनन्तर उन्होंने मेरे निकट वेदके चौबीस प्रश्न किये और शेषमें निम्नलिखित आन्वित्तिकी विद्या अर्थात् युक्तिके जरिये आलोचना शास्त्र सम्बन्धीय पक्षोंस प्रश्न किये । हे राजन् ! वे प्रश्न ये हैं,—विश्व, अविश्व, अश्व, अश्वमित, वरुण, ज्ञान, ज्ञेय, अ, अन्न, क, तपा, अतपा, सूर्यादि, सूर्ये, विद्या, अविद्या, वेद, अवेद, अव्यक्त, चल, अचल और अक्षय तथा क्षयशील वस्तु कौनसी है ? यही सर्वोत्तम प्रश्न है । हे महाराज ! अनन्तर मैंने गन्धर्व सत्तम राजा विश्वावसुसे कहा, हे

गन्धर्वराज ! तुमने यथाक्रमसे अत्यन्त उत्तम अर्थयुक्त प्रश्न किया है । अब सुहृत् भर निवास करो, मैं इसका अर्थ विचारता हूं । गन्धर्व मेरा वचन सुन मोनावलम्बन करके स्थित हुआ । अनन्तर मैंने फिर मन ही मन सरस्वती देवीका ध्यान किया । हे महाराज ! ध्यान करतेही दक्षीसे घृत निकलनेकी भांति उस प्रश्नका उत्तर मेरे अन्तःकरणमें उत्पन्न हुआ । मैंने परमश्रेष्ठ आन्वित्तिकी शास्त्र निरोक्षण करके उपनिषत् और परिशिष्ट शास्त्रोंकी मन ही मन मथा । हे राज गार्हपत्य ! वार्ता, शास्त्र, दण्डनीति और आन्वित्तिकी इन तीनोंके प्रतिरिक्त चौथी मोक्षकी निमित्त हितकारी सासुरायकी विद्या जो कि पञ्चविंश अर्थात् शरीरकी आत्माकी अधिकार करके निवास करती है, जिसे तुम्हारे समीप इसके पहले वर्णन किया है, उसे भी विश्वावसुके समीप कहा था । हे राजन् ! उस समय मैंने गन्धर्वराज विश्वावसुसे कहा तुमने मेरे समीप जो प्रश्न किया है, उसका उत्तर कहता हूं, सुनो । हे गन्धर्वन्द्र ! तुमने जो विश्वाविश्व कहके प्रश्न किया है, उसके बीच भूत भविष्य कालक पराविद्या अव्यक्तकी विश्व कहके जानो । और गुण कर्तृत्व निबन्धन त्रिगुणात्मक निष्कलं पुरुषकी अविश्व समझो अर्थात् जो पुल और वित्तसे भी प्रिय है, दूसरी सब वस्तुओंसे अन्तरतर है और जो आत्मरूपसे सबके भी है, वही अविश्व शब्द प्रतिपाद्य है और उसके प्रतिरिक्त वस्तुमात्रकी ही विश्व कहा जाता है । अश्वश्व पदके वाच्य मिथुन अर्थात् प्रकृति पुरुष ही विदित हुआ करते हैं । स्तौकपी प्रकृतिकी अव्यक्त और जिसके प्रतिबिम्बसे प्रकृति सब कार्योंका निर्वह करती है, उस निर्गुणकी पुरुष कहते हैं । इस ही प्रकार प्राचीन विपश्चितगण प्रकाशालक पुरुषकी मित्र, जलकी इस समस्त जगत्के उत्पन्न करनेका कारणहेतु प्रकृतिकी वारण

अर्थात् पुरुष देवतारूपी निर्देश किया है। और प्रकाशमात्रसे ही जगज्जन्म आदिका कारण होना सम्भव नहीं होता, इससे जगज्जन्म आदिके उपयोगी जो ज्ञान है, वह मायमूर्ति है, इसलिये पण्डित लोग प्रकृतिको ही ज्ञान रूपसे वर्णन किया करते हैं, और त्रैय स्वरूप जो ज्ञान है, वही निष्कल अर्थात् सत्य ज्ञान है, वही ब्रह्म कहके विदित हैं। अब और अत्र शब्दके प्रतिपाद्य ईश्वर तथा जीव है, क्यों कि कार्ये उपाधिको जीव और कारण उपाधिको ईश्वर कहा जाता है। कार्ये कारण उपाधि योगसे ब्रह्मको जीव तथा ईश्वर कहा जाता है, उस उपाधिसे रहित होनेसे ही वह निष्कल शब्दसे पुकारा जाता है। क, तपा और अतपा कौन पुरुष है। यह जो तुमने पूछा है, वह विषय कहता हूँ सुनो। क शब्दसे आनन्द, तपासे प्रकृति और अतपासे निष्कल ब्रह्म स्मृत होता है, ऐसा प्राचीन लोग कहा करते हैं। अज्ञान पुरुषार्थको प्रतिबन्ध करता है, वही अवैद्य है और आत्माही वेद्यरूपसे वर्णित हुआ है। तुमने जो चलाचलका उल्लेख करके प्रश्न किया है, वह भी मेरे समीप सुनो। लय और छष्टिके कारण प्रकृतिको पण्डित लोग चला करते हैं, क्यों कि प्रकृति व क्रियमाण होकर जगत्को लय और उदय किया करती है, इस ही लिये निष्कल शब्दसे स्मृत होती है, यद्यपि शास्त्रके अनुसार इसके पहले प्रकृतिको अवैद्य और पुरुषको वेद्यरूप कहा गया है, तथापि वस्तु स्वभावकी पर्यालोचना करके देखा जाता है, कि प्रकृतिका दृश्यत्व निबन्धन ही वेद्य और अदृश्यत्व निबन्धनसे पुरुष अवैद्य है। प्रकृति जड़ है, इसलिये जैसे वह अपनेको नहीं जान सकती वैसे ही निष्कल आत्मा भी स्वप्रकाशसे वृत्ति विरोधके हेतु निज आत्माको नहीं जान सकता इस ही निमित्त प्रकृति तथा आत्मा दोनों ही अज्ञ हैं। अनादि और अक्षय परिणामी नित्य-

ताके व्यवहारके कारण प्रकृति नित्य तथा पुरुष स्वतःसिद्ध नित्य पदार्थ है, पण्डित लोग अध्यात्म शास्त्रके निबन्ध निबन्धनसे प्रकृति और पुरुष दोनोंको ही अज्ञ और नित्य कहा करते हैं। नित्य छष्टि विषयमें आश्रयके कारण पण्डित लोग जन्म रहित पुरुषको अवैद्य कहते हैं और इस अवैद्य पुरुषको वे लोग अक्षय भी कहा करते हैं, क्यों कि उत्पन्न हुए घट पट आदि पदार्थोंको भांति यह नष्ट नहीं होता। सत्त्व, रज और तमोगुणके क्षयवत्ता हेतु अर्थात् अप्राकृत लोकोमें सत्त्वादि गुणोंकी सत्त्वासन्दिग्धता निबन्धन और आद्य प्रलयकालमें तीनों गुणोंकी साम्यावस्थामें गुण कार्योंका अवश्य नाश होता है, इसलिये पण्डित लोग प्रकृतिको अक्षय कहके पुरुषको भी अक्षय कहा करते हैं। मैंने तुम्हारे समीप यह मोक्षसाधनके उपायभूत आग्नित्तिकी विद्याका वर्णन किया; हे विश्वावसु! ऋक्, यजु, सामरूप तीनों वेदोंका युक्तिके सहित संयुक्त करके गुरुके समीप जाकर यत्नपूर्वक समस्त वेद तथा नित्यकर्म विषयको विधिवत् रूपसे जानना चाहिये। हे गन्धर्व सत्तम! ये आकाश आदि भूत जिस अधिष्ठानसे उत्पन्न होकर जिसमें लोन होते हैं, उस वेदार्थ प्रतिपाद्य वेद्य आत्माकी जो लोग न जाने और यदि कोई साङ्गोपाङ्ग सब वेदोंकी पढ़के वेदसे जानने योग्य उस आत्माको न जान सके, तो वे वेदके बीभ मातृको दोनेवाले हैं। हे गन्धर्व सत्तम! जो पुरुष छतकी इच्छा करके खराचौर मंथता है, वह उस चौरमें मैं केवल बिष्टा देखा करता है, गुड़ छत वा पवित्र मक्खन नहीं देखता। वैसे ही जो वेद जाननेवाला पुरुष अवेद प्रकृति और वेद्य पुरुषका दर्शन नहीं करता, वह मूढबुद्धि मनुष्य केवल ज्ञानका भार दोनेवाला कहा जाता है। जिस दर्शनके जरिये जीवका बार बार जन्म और मृत्यु न होसके, प्रकृति और परमात्माको अन्तरात्माके सहारे

उस ही भावसे सदा दर्शन करना उचित है । इस लोकमें अजस्र जन्म मृत्युके विषयकी चिन्ता करके क्षयशील कर्मकाण्डमें कहे हुए धर्मीकी परित्याग करके अक्षय योगधर्मकी अवलम्बन करना उचित है । हे काश्यप ! त्वं पदार्थके प्रतिपाद्य पुरुष प्रतिदिन यदि आत्माकी अवलोकन करे, तब वह वाक्य नित्य ज्ञानके जरिये केवलीभूत और अविद्या विमुक्त होकर उस पदार्थके प्रतिपाद्य परमात्माका वश करनेमें समर्थ होगा । शाश्वत ईश्वर स्वतन्त्र है और पक्षीषवां जीव स्वतन्त्र है, मूढ़ लोग ऐसी सम्भावना किया करते हैं, परन्तु वेदान्तनिष्ठ साधु लोग उन दोनोंकी अभिन्न रूपसे देखते हैं । यह मत समझो कि सांख्य और पातञ्जल मतानुसार मनुष्य जीव और ईश्वरके अभेद दर्शनकी अभिनन्दन नहीं करते, जन्म मृत्यु भयके लहे-गसे युक्त परम तत्त्वकी खोजनेवाले सांख्य मतानुसार पुरुष स्पष्टरूपसे जीव और ईश्वरका अभेद कहते हैं और योगाचारी पण्डित लोग मोक्ष समयमें जब जीव सब लोभोसे रहित होता है, उस समय निर्विशेष चिन्मात्रमें लीन हुआ करता है, इस ही भांति दोनोंका अभेद स्वीकार किया करते हैं ।

विश्वावसु बोले, हे ब्राह्मणसत्तम ! आपने जो जीव तत्त्वके विषय कहे अर्थात् जीव अच्युत और परमात्मासे अभिन्न है, यह सत्य है, परन्तु जीवका ईश्वरत्व अत्यन्त दुर्लभ है । यद्यपि इस विषयको मैंने वज्रतोंके सुखसे सुना है, तोभी मुझे आपपर अधिक विश्वास रहनेसे आपको विस्तारके सहित इस विषयको वर्णन करनेका अनुरोध करता हूँ । आप ही इस विषयकी वर्णन करनेके उपयुक्त पात्र हैं । जैगीषव्य, अशित, देवल, विप्रर्षि पराशर, बुद्धिमान वार्ष-गण्य भृगु, पक्षिशिख कपिल, शुकदेव, गौतम, अष्टिसेन, महात्मा गर्ग, नारद, आसुरि धीमान् पुलस्त्य, सनत्कुमार, महानुभाव शुक्र, काश्यप

और अपने पिताके सुखसे परस्पर मैंने इस विषयकी सुना था । तिसके अनन्तर रुद्र, धीमान् विश्वदेव देवताओं, पितरों और देवोंके समीप मैंने इस नित्य वेद्य विषयकी जाना है, इस ही सब कोई नित्य वस्तु कहा करते हैं । हे ब्रह्मन् ! इसलिये मैं आपको बुद्धिके जरिये स्थिरचित्त इस तत्त्व विषयकी सुननेकी इच्छा करता हूँ, आप शास्त्र जाननेवालोंमें श्रेष्ठ, प्रगल्भ और अत्यन्त बुद्धिमान हैं, आपसे कुछ भी अविदित नहीं है, आप सब वेदोंके अवलम्ब रूपसे स्मृत हुए हैं । हे ब्राह्मण ! देव लोक और पितर लोकमें यही कहा जाता है, कि ब्रह्म लोकमें गये हुए महर्षि लोग ही तत्त्व विषय कहा करते हैं । तापदाता आदित्य सदा आपके उपदेष्टा हैं । हे याज्ञवल्क्य ! आपने समस्त सांख्य ज्ञान लाभ किया है, विशेष करके योग शास्त्र भी जाना है, और चराचर ज्ञान गोचर करके निःसन्दिग्ध रूपसे प्रवृत्त हुए हैं । इसलिये मैं आपके निकट मण्डलमय घृतकी भांति अत्यन्त स्वादमय तत्त्व ज्ञानका विषय सुननेकी इच्छा करता हूँ ।

याज्ञवल्क्य मुनि बोले, हे गन्धर्व सत्तम ! मैं विवेचना करता हूँ, तुमने सब शास्त्रोंकी जाना है, इस समय मुझसे जो कुछ पूछते हो, उस विषयकी मैंने जिस प्रकार सुना है, वैसे ही कहता हूँ सुनो । हे गन्धर्वराज ! पुरुष बुध्यमान अर्थात् जड़ प्रकृतिकी प्रकाश करता है, परन्तु प्रकृति पुरुषकी प्रकाश नहीं कर सकती । सांख्य और योगमतानुसार तत्त्वज्ञ लोग श्रुति दर्शनके अनुसार इस पुरुषके प्रति-रोध निबन्धन अर्थात् प्रकृतिमें चित्प्रतिबिम्बके कारण उस प्रकृतिकी प्रधान कहा करते हैं । भूतात्मा एक होके भी सब भूतोंमें निवास कर रहा है, वह एक होके भी जलमें चन्द्रमण्डलके प्रतिबिम्बकी भांति अनेक दीखता है, चित्प्रति-बिम्बता बुद्धि ही 'मैं'—इस प्रत्ययका विषय है ।

हे अनघ ! चिदाभाससे स्वतन्त्र साक्षी जाग्रत आदि अवस्थान अर्थात् प्रकृति पुरुषके विवेकके समयमें विकारयुक्त अव्यक्त और आत्माको अवलोकन करती है, और सुषुप्ति अवस्थान अथवा निर्विकल्प समाधि समयमें परमात्म दर्शन लाभ किया करती है, इसलिये जबतक साक्षी साध्यके सहित सम्बन्ध विग्रहित रहता है, उस समय जीव और साध्य वियुक्त होनेसे ही आत्म रूपसे प्रकाशित होता है। जो पुरुष आत्माको अवलोकन करते हुए इसके सहित परमात्माका दर्शन करते हैं, वे कुछ भी दर्शन करनेमें समर्थ नहीं हैं। आत्मा यह अभिमान करता है, कि मुझसे थोड़ा और दूसरा कोई भी नहीं है। ज्ञानदर्शी मनुष्य प्रकृतिको आत्म-भासे ग्रहण नहीं करते। मछली जलकी ही अनुगत हुआ करती है, वह वैसी प्रवृत्तिके कारण उसहीमें प्रवृत्त होती है; जैसे मछली जलमें रहके प्रकाशित होती है, आत्मा भी अव्यक्तसे आवृत रहके, उस ही भांति प्रकाशित हुआ करता है। सदा सहवास और साभिमानसे जीव स्नेहयुक्त होता है, जबतक जीवका परमात्माके सङ्ग अभेद नहीं होता, तबतक वह संसारमें निमग्न और उन्मग्न हुआ करता है। हे हिज ! मैं चिदात्मा अन्य हूं और ये विषयादि आत्मासे पृथक् पदार्थ अन्य हैं,—जब जीव ऐसा समझता है, तब वह केवलीभूत होकर परमात्माका दर्शन करता है। हे राजन् ! जीव पृथक् है और परमात्मा स्वतन्त्र है। परन्तु परमात्माका जीवमें अधिष्ठान रहनेके कारण साधु लोग दोनोंको एक भावसे अनुभव किया करते हैं।

हे महामुनि काश्यप ! जन्म मृत्युके भयसे भौत योग और सांख्य मतावलम्बी मनीषी पुरुष जीवको अविनाशी कहके अभिनन्दन नहीं करते, वे लोग पवित्र तथा आत्मपरायण हीके परमात्माका दर्शन करते हैं। आत्मा

विशुद्ध होनेसे परमात्माका दर्शन करनेमें समर्थ होता है, उस समय वह सर्ववित् और ज्ञानसम्पन्न होकर फिर जन्म नहीं लेती। हे अनघ ! यह मैंने वेद प्रमाणके अनुसार अप्रतिबुद्ध प्रकृति बुधमान जीव और कुछ ब्रह्मतत्त्वका यथावत् वर्णन किया। हे काश्यप ! जो पुरुष द्रष्टा और उससे इतर पदार्थोंको नहीं देखता, मोक्षविषयमें हितकर तथा दृक् दृश्यके अन्यत्वं निर्विकल्पभावको नहीं देखता, वह मोक्षनिर्मुक्त और साक्षीरूप चिदाभास जगत् कारण तथा महदादि कार्योंको देखनेमें समर्थ होता है।

विश्रावसु बोले, हे विभु ! आपने सत्य, शुभकर और मोक्षसाधनके उपायभूत पूर्ण ब्रह्मतत्त्वको यथावत् वर्णन किया है, इसलिये आपका सदा अद्भुत मङ्गलहोवि तथा आपका मन सदा बुद्धियुक्त रहे।

शाश्वत्का बोले, उस महात्माके ऐसा कहनेपर मैंने उसे परम परितोषके सहित देखा, तब वह मेरी प्रदक्षिणा करके सौन्दर्ययुक्त शरीर धारण करके स्वर्गलोकमें गये। हे नरेन्द्र ! ब्रह्मलोकमें खेचरोंके निकट भूमण्डल और रसातलमें जो लोग मोक्षपथको अवलम्बन करके बास करते हैं, उन्होंने उन लोगोंके निकट इस मोक्ष साधन शास्त्रको प्रदर्शित किया। जैसे सांख्य मतावलम्बी मनुष्य सांख्यधर्ममें रत हैं, वैसे ही पातञ्जल मतवाले मनुष्य योगधर्ममें अनुरक्त हैं, इनके अतिरिक्त जो सब मनुष्य मोक्षकी कामना किया करते हैं, उनके सम्बन्धमें इस शास्त्रके फल प्रत्यक्ष सिद्ध हैं। हे राजश्रेष्ठ नरेन्द्र ! ज्ञान हेतुसे मोक्ष हुआ करती है, अज्ञानसे मोक्ष नहीं होती, पण्डित लोग ऐसा ही कहा करते हैं; इसलिये जिस ज्ञानके सहारे आत्माको जन्म मृत्युसे मुक्त किया जा सकता है, यथार्थ रीतिसे उस ज्ञानकी खोज करनी उचित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा नीच जाति शूद्रसे भी ज्ञान लाभ करके अज्ञानान् पुरुषको

उस विषयमें सदा अडा करनी योग्य है, क्यों कि यदावान पुरुषके निकट जन्म-मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकते। सब वर्ण ही ब्राह्मण हैं, क्यों कि ब्रह्मासे उत्पन्न हुए हैं, सभी सदा “ब्रह्म” ऐसा ही वचन कहा करते हैं; इसलिये मैंने ब्रह्म-बुद्धिसे तत्त्वशास्त्रकी व्याख्या की है, सब संसार ही ब्रह्ममय है, इससे यह दृश्यमान विश्व ही ब्रह्म है। ब्रह्माके मुखसे ब्राह्मण, भुजासे क्षत्रिय, नाभिसि वैश्य और दोनों चरणोंसे शूद्रोंकी उत्पत्ति हुई है; इसलिये सब वर्णोंको ही दूसरी भांति समझना उचित नहीं है। हे राजन् ! इन सब वर्णोंका अज्ञानवशसे जिस प्रकार नाश होता है, उसहीके अनुसार कर्म-योनिकी भजना करते हैं और ये लोग ज्ञान हीन होकर घोर अज्ञानसे प्राकृत योनिजालमें पतित होते हैं। इसलिये सब वर्णके ज्ञानकी सब भांतिसे खोज करनी योग्य है, यही मैंने तुमसे कहा है। हे नरेन्द्र ! जो ज्ञाननिष्ठ हैं, वेही ब्राह्मण हैं; इसलिये जिस ब्राह्मण वा क्षत्रियने ज्ञान अवलम्बन किया है, उसहीके लिये यह मोक्षशास्त्र नित्य सिद्ध है,—ऐसा ही प्राचीन पण्डित लोग कहा करते हैं। हे राजन् ! तुमने जो पूछा था, मैंने यथार्थ रूपसे उस ही विषयका उपदेश दिया; इसलिये अब शीकरहित होकर ज्ञान आलीचनाके पारदर्शी बनी, तुमने उत्तम प्रज्ञ किया था, इससे तुम्हारी सदा खस्ति होवे।

भीष्म बोले, राजा मिथिलेश उस धीमान् याज्ञवल्क्यका ऐसा उपदेश सुनके प्रसन्न हुए। प्रदक्षिणके अनन्तर जब मुनिवर चले गये, तब देवरात पुत्र मोक्षवित् राजा जनकने उस समय ब्राह्मणोंको एक करोड़ गज, सुवर्ण और अस्त्र-शिपूय रत्न दान किया। मिथिलाधिपति उस समय पुत्रको राज्य देकर यति धर्म अवलम्बन करके निवास करने लगे। हे राजेन्द्र ! वह प्राकृत धर्माधर्मकी सब प्रकारसे निन्दा करके

सांख्य ज्ञान और समस्त योग शास्त्रकी अध्यायन करनेमें प्रवृत्त हुए। मैं अनन्त अर्थात् तीनों परिच्छेदोंसे रहित हूँ, ऐसा मनमें नियय करके सदा एकमात्र परमात्म तत्त्वका विचार करने लगे। और ऐसा निश्चय किया, कि धर्माधर्म, पुण्य पाप, सत्यासत्य जन्म मृत्यु, ये सभी मिथ्या हैं। हे नरनाथ ! सांख्य और योग मतावलम्बी मनुष्य निज निज शास्त्रके कहे हुए लक्षणके अनुसार इन धर्मादिको व्यक्त और बुद्धि आदिकी अव्यक्त भावसे सदा अवलोकन करते हैं। पण्डित लोग कहते हैं इष्टानिष्टसे विमुक्त परात्पर ब्रह्म जो स्थाणुकी भांति सदा अवलम्बन भावसे निवास करता है, वही शुद्ध है, इसलिये तुम भी उसे जानके पवित्र होजाओ। हे महाराज ! जो दान किया जाता है, जो प्राप्त किया जाता है, जो दान करनेमें अनुमित होता है, जो दान करता और जो परिग्रह करता है, वह दीयमान गज आदि सब वस्तु ही आत्मा है; उस एकमात्र आत्मासे भिन्न और कौन होसकता है, तुम सदा ऐसा ही जानो, विपरीत चिन्ता मत करो। जो पुरुष सगुण वा निर्गुण प्रकृतिकी जाननेमें समर्थ नहीं है, उस विपश्चित मनुष्यकी तीर्थसेवा और यज्ञानुष्ठान करना उचित है। हे कुन्ति-न्दन ! स्व-शास्त्रीय वेदाध्ययन तपस्या वा यज्ञ आदिके जरिये ब्रह्मपद नहीं मिलता, मनुष्य परब्रह्मकी जाननेसे ही सब लोकोमें पूजनीय होता है, और क्रमसे महत्त्वके स्थान अर्ह-कार और अर्हकारके भी परतर स्थानोंकी प्राप्त किया करता है। जो सब शास्त्र परायण मनुष्य अव्यक्तसे परम श्रेष्ठ, जन्म मृत्युसे रहित कार्यकारण भावसे सदसत् नित्य शुद्ध परमात्माकी जान सकते हैं, वे परम पद पानेमें समर्थ होते हैं। हे राजन् ! पहले मैंने राजर्षि जनकके समीप यह ज्ञान लाभ किया था, ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है, यज्ञ श्रेष्ठ नहीं है। ज्ञानसे

सहारे जीव जन्म मरण स्वरूप दुर्गसे पार होता है, यज्ञके जरिये उससे कदापि पार नहीं हो सकता ।

हे राजन ! ज्ञानवित् मनुष्य भौतिक जन्म मरणकी जो दुर्ग कहते हैं, उसके अतिरिक्त दूसरा और कुछ भी दुर्ग नहीं है । मनुष्य यज्ञ तपस्या, नियम और व्रतके जरिये स्वर्ग लाभ करके फिर पृथ्वीपर पतित होता है, इसलिये पवित्र होके परात्पर विमोक्ष विमल पवित्र परब्रह्मकी उपासना करो । हे पार्थिव ! क्षैत्र ज्ञानपूर्वक यथार्थ ज्ञान यज्ञकी उपासना करनेसे ज्ञानी होगे । उपनिषत् पाठ करनेसे जो उपकार होता है, पहले समयमें याज्ञवल्क्य मुनिने राजा जनकका वही उपकार किया था । उन्होंने जो शाश्वत अथवा पुरुषका उपदेश दिया, उसहीसे जनक शुभ, अमृत और श्रीक रहित परमात्माको प्राप्त हुए ।

३१८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतश्रेष्ठ ! मनुष्य मज्जत् ऐश्वर्य्य, विपुलवित्त अथवा दीर्घ परमायु पाके किस प्रकार मृत्युकी अतिक्रम करता है । मज्जत् तपस्या, कर्म अथवा शास्त्र ज्ञान वा रसायन प्रयोग, इनके बीच क्या करनेसे मनुष्य जरा मृत्युकी प्राप्त नहीं होता ।

भीष्म बोले, प्राचीन लोग इस विषयमें पञ्च-शिख नाम किसी सन्तप्रसीके सहित जनककी जो वार्त्ता हुई थी, उस ही प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं । विदेहवंशीय राजा जनकने धर्मार्थ संशय छिद्दन करनेवाले देववित्तम महर्षि पञ्चशिखसे पूछा,—हे भगवन् ! तपस्या, वृद्धि, कर्म वा शास्त्रज्ञान, इन सबके बीच किसके जरिये मनुष्य जन्म और मृत्युकी अतिक्रम करनेमें समर्थ होता है । अपरीक्षित महर्षिने विदेहराजके ऐसा पूछनेपर यह उत्तर दिया,—जन्म मरणकी निवृत्ति नहीं है और

किसी प्रकार उसकी निवृत्ति ही, वह भी नहीं है । दिन रात और महीनोंकी निवृत्ति नहीं होती, जो अनित्य होके भी सदाके लिये नित्य-पथ अवलम्बन करते हैं, अर्थात् स्वधर्माचरण पूर्वक निवृत्ति मार्गमें निष्ठावान होते हैं, वही जरा मृत्युकी अतिक्रम करनेमें समर्थ हैं । सर्वभूतोंका समुच्छेद मानी सदा ही स्रोतमें भासमान होरहा है, नौकारहित काल सागरमें जिस भासमान देखा जाता है, वही डूबता है, जरा मृत्युकी महाग्राहसे पकड़े जानेपर कोई फिर नहीं लौटता । कालसागरमें बहते हुए मनुष्यका कोई भी आत्मीय नहीं है और वह भी किसीका आत्मीय नहीं है, पत्नी और दूसरे सम्बन्धोंके साथ मिलना पथिकोंके मिलनेकी भांति अचिर कालतक स्थायी मात्र है । जीवने पहले किसीके सङ्ग परत्यन्त सहवास लाभ नहीं किया है, जब जिसके साथ मिलन होता है, तभी उसके निमित्त रोदनके सहित वियोग हुआ करता है । जैसे वायुके वेगसे बादल छितरा जाते हैं, वैसे ही कालवृक्षसे जो लोग गमन करते हैं, वे फिर लौटके नहीं आते । जरा मृत्यु, मेड़ियेकी भांति प्राणियोंको भक्षण करती है । क्या बलवान, क्या निर्बल, क्या छोटे वा बड़े किसीकी भी जरा मृत्यु के समीपसे छुटकारा नहीं है । ऐसे अनित्य प्राणियोंके बीच नित्यभूत भूतात्मा स्थित है, इसलिये प्राणियोंके जन्मनेसे लोग किसलिये हर्षित होते और मरनेपर क्यों दुःख किया करते हैं । मैं कहाँसे आया हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ जाऊँगा, मैं किसका हूँ, कहाँ हूँ, किस लिये किस स्थानमें जन्म ग्रहण करूँगा ; क्या लोग इसकी आलोचना किया करते हैं ; स्वर्ग वा नरकका दृष्टा दूसरा कौन है ? इसलिये सब शास्त्रोंकी अतिक्रम न करके दान और यजन करना उचित है ।

३१९ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे कुसुराजपुत्र ! किस पुरुषने गार्हस्थ्यधर्म परित्याग न करके बुद्धि के विजयासद मोक्षतत्व को पाया है, उसे आप मेरे समीप बर्णन करिये । हे पितामह ! यह स्थूल शरीर तथा लिङ्ग शरीर कैसे परित्यक्त होता है और मोक्षका परम तत्व क्या है, आप मुझसे वही कहिये ।

भीष्म बोले, हे भारत ! इस विषयमें सुलभा और जनकके सम्वादयुक्त इस प्राचीन इतिहासका पुराने लोगोंने इस विषयमें यह दृष्टान्त दिया करते हैं । पड़िले समयमें मिथिला-देशमें संन्यास फलदर्शी जनक नाम कोई राजा थे, वह ओष्ठ धर्मध्वजा कहके विख्यात हैं । उन्होंने मोक्ष शास्त्र वेद और निज दण्डनीति शास्त्रमें विविध अम किया था तथा इन्द्रियोंकी समाधान करके इस पृथ्वीको शासन किया । हे नरनाथ ! बुद्धिमान पुरुषोंने उस वेदविद् भूपतिको उत्तम वक्तृता सुनके सब कोई उसके चरित्रके अनुरक्त हुए थे । उस सत्ययुगमें योगधर्मका अनुष्ठान करनेवाली सुलभा नामी भिक्षुकी अकेली ही इस पृथ्वीमण्डलपर विचरती थी । वह इस सारे जगत्में घूमती हुई जिस जिस स्थानमें उपस्थित होती थी, उस ही उस स्थानमें सन्नप्राप्तियोंके सुखसे सुनती, कि पृथ्वीमण्डलके बीच मिथिलेश्वर ही मोक्ष धर्ममें अत्यन्त निष्ठावान हैं । उसने अत्यन्त सूक्ष्म वचन सुनके यह सत्य है वा नहीं, ऐसा सन्देह करके राजा जनकका दर्शन करनेके लिये सज्जल्य किया । उस समय उस अनिन्दिताङ्गीने योगबलसे पूर्वरूपको परित्याग कर एक दूसरा उत्तम रूप धारण किया । वह कमल-नेनी शुभ्र शीघ्रगामी अस्त्रकी भांति गति अवलम्बन करके पलभरमें विदेहकी राजधानीमें गई । अनेक लोगोंसे परिपूरित मिथिलानगरमें पड़चके भैक्ष्यचर्यके क्लेशसे मिथिलेश्वरको देखा । राजा उसकी अत्यन्त सुकुमारतायुक्त

शरीर देखकर मनही मन "गड़ कौन है, किसकी कन्या है, कहाँसे आई है ?" ऐसा सोचते हुए विक्षिप्त हुए । अनन्तर राजाने उसके स्वागत प्रश्नकर बैठनेकी आज्ञा दी, फिर उसका चरण धीके पूजा और उत्तम अन्न दानकर उसे तृप्त किया । भिक्षुकी सुलभा भोजन करके प्रसन्न हुई और मिथिलापति सुक्त है, वा नहीं ; इस विषयमें सन्देह कर समस्त भाषावित् अर्थात् सुत्रार्थ जाननेवाली ऋषियोंके बीच मन्त्रिमण्डलीमें घिरे हुए राजासे मोक्षधर्मका विषय पूछनेमें प्रवृत्त हुई । योग जाननेवाली सुलभाने मोक्षधर्मके विषयको पूछनेकी इच्छा करके पहली निज नेत्ररश्मिको संयत करती हुई निज बुद्धिसे राजाकी बुद्धिमें प्रवेश करके योगबलसे उन्हें वशीभूत किया । हे नृपवर ! राजा जनकने भी अपने अजेयल अभिमानसे गर्व करके सुलभाके आश्रयको अभिभव करनेकी इच्छासे उसका अभिप्राय निज अभिप्रायके जरिये ग्रहण किया, अर्थात् उसके सहित समभावसे एक ही शरीरमें वास करने लगे । राजा राजचिन्ह क्लृप्त आदि और सुलभा भी यति-चिन्ह त्रिदण्ड प्रभृति परित्याग करने अर्थात् दोनोंके स्थूल देहके सब चिन्ह परित्याग करनेपर उस एक मात्र अधिष्ठानमें जो वार्ता हुई थी उसे सुनी ।

जनक बोले, हे भगवति ! तुम्हारा यह आचरण कहाँसे हुआ, तुम किसकी कन्या हो, किस स्थानसे आई हो, इस समय कहाँ जाओगी ? पृथ्वीपति जनकने सुलभासे यही प्रश्न किया और कहने लगे, अवस्थाके अनुसार शास्त्रका ज्ञान अथवा जातिसे सद्भाव नहीं होता, इसलिये जब मेरे निकट समागम हुआ है, तब इन विषयोंका यथार्थ उत्तर जानना उचित है । मैंने राजा होके भी क्लृप्तादि राजचिन्होंको परित्याग किया है, इसे यथार्थ रूपसे मालूम करो । मैं तुम्हें विषय रूपसे जाननेकी

दृष्टा करता हूँ, तुम मेरे निकट मान्य के योग्य
 हुई हो। पहले मैंने जिससे यह वैशेषिक ज्ञान
 लाभ किया है और सुभी छोड़के दूसरा कोई
 भी जिसका वक्ता नहीं है, वह मोक्षका हेतु
 सुभीसे सुनो। पराशरके संगीत महात्मा बृह
 भिक्षु, पञ्चशिखका मैं प्रिय शिष्य हूँ; सांख्य-
 ज्ञान, योग और राजविधि, यह तीन प्रकारके
 मोक्षधर्मके पथमें विचरते हुए मैंने संशयको
 नष्ट किया है। वह पञ्चशिख शास्त्रदृष्ट मार्गसे
 विचरते हुए प्रतिवर्ष चार महीनेतक परम
 सुखसे मेरे निकट वास करते थे। उस सांख्य-
 ज्ञानी सदृष्टार्थ गुरुके सुखसे मैंने त्रिविध
 मोक्षका हेतु सुना है, किन्तु राज्यसे विचलित
 नहीं हुआ। मैं उस ही गुरुके उपदेशको ग्रह-
 णकर रागरहित होके अकेला ही परम पदमें
 निवास करते हुए निखिल वृत्तिसे युक्त तीनों
 प्रकारकी मोक्ष संहिता आचरण किया करता
 हूँ। वैराग्य ही इस मोक्ष साधनका उपाय है,
 ज्ञान हेतुसं वैराग्य उत्पन्न होता है और वैरा-
 ग्यसे पुरुष मुक्त होता है। ज्ञानके जरिये मनो-
 नाशके कारण योगाभ्यास हुआ करता है;
 योगाभ्यासके जरिये आत्मज्ञान प्राप्त होता है,
 आत्मज्ञान ही जोवके सुखदुःख आदि मोक्षका
 हेतु है और जिसके जरिये मृत्युको जय किया जा
 सकता है, उसे ही सिद्धि करते हैं, मैंने आस-
 त्तिहीन तथा मोक्ष रहित होकर इस लोकमें
 विचरते हुए सुखदुःखसे वर्जित यह परम
 बुद्धि पायी है। जैसे जल भरणसे नरम मिट्टी
 युक्त खेतमें अङ्गुरे जमते हैं, वैसे ही मनुष्योंके
 कर्म भी बीज स्थायीय होकर पुनर्जन्मके
 कारण हुआ करते हैं। जैसे पलमें भुने हुए
 बीज अङ्गुर उत्पत्तिके हेतु होनेपर भी अङ्गुर
 उत्पत्तिके असामर्थ्य निवन्धनसे उत्पन्न नहीं
 होते, वैसे ही भगवन् भिक्षु, पञ्चशिख आचा-
 र्योंने मेरी बुद्धिको आसना वोजसे रहित किया
 है, इसीसे वह विषयमें प्रवृत्त नहीं होती।

मेरी बुद्धि शत्रु, बन्ध आदि अभयमें वा अनिता-
 शक्ति विषयमें अनुराग प्रकाश नहीं करती,
 क्योंकि मैं रोष और रागको व्यर्थताके कारण
 किसी विषयमें भी अनुरक्त नहीं हूँ। यदि
 कोई पुरुष मेरी दहिनी भुजाको चन्दनसे तर
 करे और कोई पुरुष बसुलेसे मेरी भुजाको
 काटे, तो वे दोनों पुरुष ही मेरे निकट समान
 हैं। उस ही समयसे मैं सुखी, सिद्धार्थ लोभ
 पथर सुवर्णमें समदर्शी, आसक्ति रहित और
 दूसरे विदण्डियोंके सहित निर्विशेष होके भी
 राजकार्य करता हूँ। किन्हीं किन्हीं मोक्षवित
 मनीषियोंने मोक्ष विषयमें त्रिविध निष्ठा देखी
 है, कोई कोई लोकोत्तर ज्ञान और कर्मोंके
 एक ही समयमें परित्यागकी मोक्षका उपाय कहा
 करते हैं, कोई कोई मोक्ष शास्त्रके जाननेवाले
 पण्डित ज्ञाननिष्ठाकी ही मोक्षका साधन कहते
 हैं, और कोई कोई सूक्ष्मदर्शी यति लोग
 कर्मनिष्ठाकी ही मोक्षकी उपाय कहके विश्वास
 करते हैं, परन्तु महातुभाव पञ्चशिखने ज्ञान
 और कर्म दोनोंकी ही परित्याग करके कर्म-
 कृत उपकारके निर्पेक्ष केवल ज्ञानको ही
 मोक्षका कारण कहा है, इसलिये यह तीसरी
 निष्ठा कहके विख्यात हुई है। यम, नियम,
 काम, द्वेष, परिग्रह, मान, दम्भ और स्नेह,
 इन सबके बीच यदि गृहस्थ पुरुषोंमें यम
 नियम आदि रहते तो वह सन्न्यासियोंके समान
 है और यदि सन्न्यासी काम द्वेषसे दम्भी हो,
 तो वह गृहस्थके सदृश है। यदि ज्ञानसे ही
 मोक्ष हो, तो विदण्ड आदि धारण करनेकी
 क्या आवश्यकता है। परिग्रहकी यदि तुल्य
 कारणता हो, तो हठ आदि धारण मोक्षके
 प्रतिबन्धक नहीं हैं, अर्थात् ज्ञानसे ही मोक्ष
 होती है,—जब ऐसा सिद्ध हुआ तो विदण्ड
 धारण और हठ धारण दोनों ही समान हैं।
 इस जगत्में जिस जिस कारणसे प्रयोजन सिद्ध
 होते हैं, स्वार्थ परिग्रह विषयमें सब कोई उस

ही कारणकी अवलम्बन किया करते हैं, प्रयोजनकी अल्पता वा अधिकता बन्ध मोक्षका कारण नहीं होती, परन्तु उसमें आसक्ति और अनासक्ति ही बन्ध मोक्षकी कारण हुआ करती है। जो पुरुष गृहस्थाश्रममें दोष देखकर दूसरे आश्रममें गमन करता है, वह एक आश्रमकी त्यागके दूसरे आश्रममें जानेसे आसक्तिसे नहीं कूटता। जब कि निग्रह और अनुग्रह स्वरूप आधिपत्य समान होरहा है, तब राजाओंके सहित भिक्षुकी समान जानना होगा, इसलिये भिक्षुक जब राजाओंके तुल्य ही हुए, तब किस कारणसे मुक्त होंगे। और ज्ञानके जरिये यदि सत्यमें ही आधिपत्य ही, तब इस देहमें रहके दोनों ही सब पापोंसे कूट सकते हैं। गेरुषावस्त्र पहनना, सिर मुंडाना, त्रिदण्ड और कमण्डलु धारण आदि आश्रमके परिचय देनेवाले जो सब चिन्ह हैं, मेरे विचारमें वे सब उत्पद्य स्वरूपमात्र हैं, मोक्षके कारण नहीं हैं। आश्रम परिचायक चिन्होंके रहनेपर भी यदि ज्ञान ही दुःखकी अत्यन्त निवृत्तिमें कारण होता है, तब दण्डकमण्डलुको धारण करना निरर्थक है। अथवा दुःखकी शिथिलता देखके यदि आश्रम-परिचायक चिन्ह धारण करनेमें प्रवृत्त हों, तो समान प्रयोजन-निबन्धनसे कल आदि धारण करनेमें प्रवृत्ति क्यों न होगी। अकिञ्चनता रहनेसे ही मोक्ष नहीं होती, और किञ्चनता हेतुसे बन्ध नहीं होता; चाहे जीव अकिञ्चन ही, चाहे किञ्चन ही होवे, ज्ञानके सहारे ही मुक्त हुआ करता है। इसलिये बन्धनके स्थान धर्म, अर्थ काम और राज्य परिग्रहमें लगे रहनेपर भी मुझे मोक्ष पदमें स्थित जानी, मैं इस जगत्में मोक्षरूपी पथरसे शोणित त्यागरूपी तलवारके जरिये स्नेहायतन बन्धनस्वरूप राज ऐश्वर्यमय पाशकी काटा है, इसलिये आसक्तियुक्त पुरुष बन्ध होता है, और त्यागशील अनुष्ठ ही मुक्त हुआ करता है।

हे भिक्षुकी मैं प्रागुक्त प्रकारसे मुक्त हुआ हूँ। इस समय तुम्हारे ऊपर दया हुई है, तुम्हारा रूप योगानुष्ठानके योग्य नहीं है, उसे कहता हूँ, मेरे समीप सुनो। तुम्हारी सुकुमारता, सुन्दरताई उत्तम श्री, शरीर और यौवनका समय, यह सभी है, और योग प्रभाव भी है। सुकुमारता आदि और योगानुष्ठान, ये परस्पर विरुद्ध हैं; परन्तु इन विरुद्ध धर्मोंमें तुम्हें अवलम्बन किया है; इस ही लिये मुझे संशय होता है, कि तुम योगसिद्धा ब्राह्मणों अथवा यक्ष वा राक्षस योनिमें जन्मी हो। तुम्हारी दण्ड ग्रहणकी चेष्टा अत्यन्त ही असह्य है; क्यों कि उसमें शरीर सुखाना प्रभृति आवश्यकता है, परन्तु तुममें वह नहीं है। “यह पुरुष मुक्त है, वा नहीं” ऐसा संशय करके तुम रूप आदिसे मुझे मोहित करनेका उद्योग कर रही हो, परन्तु कामयुक्त योगियोंको त्रिदण्ड धारण करना विहित नहीं है; तुम भी इस आश्रम परिचायक चिन्हकी रक्षा नहीं करती हो और मुक्त पुरुषको कोई विषय गोपन करना भी उचित नहीं है। मेरे शरीरमें प्रवेश करने अर्थात् स्वभावसे मेरे पूर्व शरीरको अवलम्बन करनेके तुममें जो व्यतिक्रम अर्थात् व्यभिचार हुआ है, उसे सुनो। मेरे राज्य वा राजधानीके बीच तुमने किसकी सहायतासे प्रवेश किया और किसके निकटसे आके मेरे हृदयमें प्रविष्ट हुई। तुम वर्यर्थेष्टा ब्राह्मणों हो, मैं क्षत्रिय हूँ; हम लोगोंका एकत्र याग नहीं होसकता, इसलिये वर्यसङ्गर मत करा। दूसरे तुम मोक्ष धर्ममें निवास करती हो, मैं गृहस्थाश्रममें बसता हूँ। इसलिये आश्रमको सङ्गर करना भी तुम्हारे पक्षमें अत्यन्त कष्टकर होता है। तीसरे तुम मेरी सगोत्रा हो, वा सवमान गोत्रा हो, उसे मैं नहीं जानता, परन्तु यदि तुमने सगोत्रके शरीरमें प्रवेश लिया है, तो तुममें गोत्रसङ्गर दोष हुआ है। चौथे यदि

तुम्हारा पति जीवित हो, वा जीवित रहके किसी स्थानमें वास करता हो, तो परायी स्त्री भगम्या है, इससे तुममें धर्मसङ्गर दोष उपस्थित होता है ; इसलिये यदि तुम सन्तानसिनीके विषसे गृहस्थ आश्रममें प्रवेश करनेके लिये आई हो, जो पहले बिना गोत्र, आदिके जाने मेरे शरीरमें प्रवेश करना तुम्हें उचित नहीं था। और यदि तुम कार्यापेक्षिणी होकर अभिज्ञान भयवा मिथ्या ज्ञानसे पहले ही इन सब प्रकार्योंको करती हो, तो यह अत्यन्त अवहित है। यदि तुम निज दोषसे किसी दूसरे पुरुष पर स्वाधीनता प्रकाशित करो, तो स्त्रियोंकी स्वतन्त्रता शास्त्रमें निषिद्ध है, इसलिये तुम्हें जो कुछ शास्त्रज्ञान है, वह भी निरर्थक होरहा है। तीसरे यदि तुम प्रकाशमें बाहर जूँ है, तो इससे भी तुम्हारा महान् प्रीति-विघातक दुष्ट लक्षण बोध होता है। तुमने जयकी अभिलाषिणी होकर केवल मुझे ही जीतनेकी इच्छा नहीं की है, मेरे इस सभा सम्बन्धीय सब पाण्डित्योंको भी जीतनेकी तुम्हारी अभिलाषा है। मेरे पक्षके प्रतिघात और निज पक्षको सिद्ध करनेके लिये तुम इन पूज्य पुरुषोंकी और देखरही हो। तुम दूसरेके उत्कर्षकी असहिष्णुता रूपी आमर्ष जनित यागसमृद्धि भीहसे मोहित होकर विष और अमृतकी एकताकी भांति फिर योग अर्थात् परम बुद्धिके सहित निज बुद्धिका सम्बन्ध-विधान करती हो। यदि स्त्री पुरुष परस्पर अनुरक्त होके दोनों मिलित हों, तब उनका मिलना अमृत समान हुआ करता है और अनुरक्त दम्पतिका जो अभिलेख है, वह विषके समान दोषरूपसे परिणत होता है, इसलिये तुम मुझे स्पर्श मतकरो साधु ज्ञानसे संन्यासि शास्त्रको पालन करो। मैं सुक्त हूँ, वा नहीं, इसे जाननेके लिये तुमने इच्छा की है, परन्तु गुप्तभावसे मेरे समीप यह सब अभिप्राय छिपाना तुम्हें उचित नहीं है।

यदि तुमने निज कार्य भयवा दूसरे किसी महापतिके कार्यके लिये ऐसा किया हो, तो दूसरा वैष धरके मेरे निकट सत्यको छिपाना तुम्हें अत्यन्त अनुचित है। राजाके समीप मिथ्याविषसे न जावे, ब्राह्मणके निकट कपट वैषसे उपस्थित न होवे और पतिव्रता स्त्रीके समीप कपटाचारसे न जाना चाहिये ; जो लोग इनके निकट मिथ्या व्यवहार करते हैं, उनका नाश होता है। राजाओंका ऐश्वर्य्य बल है, ब्राह्मणोंका वेदबल है और स्त्रियोंको रूप यौवन सीमांश ही उत्तम बल स्वरूप है ; इससे ये लोग इन्हीं बलोंके सहारे बलवान हैं ; तब जो पुरुष स्वार्थकी इच्छा करे, उसे सरलभावसे इनके निकट जाना उचित है, इनके समीप कपटता करनेसे कपटोका विनाश हुआ करता है। जब तुम कपट आचारवालो जूँ हो, तब तुम्हें जाति, शास्त्र-ज्ञान, चरित्र, अभिप्राय, अपना स्वभाव और आनेका प्रयोजन यथार्थ रूपसे कहना उचित है।

भीष्म बोले, सुलभा नरेन्द्रके जरिये यह सब सुखे, अशुक्त और असमञ्जस वचनसे पूछो जानेपर तनिक भी विचलित न जूँ और राजाका वचन समाप्त होनेपर वह सुन्दरी उत्तम वचन कहने लगी।

सुलभा बोली, हे राजन् ! गुरुतर अक्षर संयुक्त आदि वक्ष्यमाण नव प्रकारके वाच्य दोष और वक्ष्यमाण काम आदि नव प्रकारके बुद्धिदोषसे रहित तथा अठारहगुणोंसे युक्त सद्गुणार्थ सूक्ष्म वाक्य, पूर्वपक्ष तथा सिद्धान्त पक्षके गुण दोषोंकी संख्या तथा गुणदोषोंके बलाबलका विचार, विनिर्याय अर्थात् सिद्धान्त और अनुष्ठान, इन पाँचों विषयोंसे संयुक्त होनेसे वाक्य अर्थात् शब्दाख्यप्रमाण रूपसे अभिहित होता है। पद, वाक्य, पदार्थ और वाच्यार्थ इस चार प्रकारके भेदके अनुसार पहले कहे हुए सूक्ष्मादिके पथक पथक लक्षण सुनो। जब दोय पदार्थोंके भिन्न भिन्न होनेसे ज्ञान विभिन होता है,

और जिसमें बुद्धि अनेक तरहसे संशय करती है उसीही सूक्ष्म अर्थात् दुर्ज्ञेय वाच कहते हैं। किसी विषयका अभिप्राय करके दोष और गुणोंकी विचारके अनुसार बलाबल विचार करनेकी संख्या कहके निश्चय करो और संख्यात गुण दोनोंके बीच यह प्रथम वक्तव्य है, उसे पश्चात् कहना चाहिये। ऐसी बलाबल विचारको वाक्य-विद पुरुष क्रमयोग कहा करते हैं। धर्म, काम, अर्थ, मोक्षविषयमें विशेष रूपसे प्रतिज्ञा करके वाक्यार्थ विचारको समाप्ति होनेपर “यही वह सत्य वाक्य है” इस प्रकारके निश्चयको निर्यय करते हैं। हे राजन् ! इच्छा दोष उत्पन्न हुए दुःखके जरिये जो उद्वेग उत्पन्न होता है अर्थात् इसी अवश्य करना चाहिये और यह अवश्य त्याग्य है, इस कर्तव्यता और अकर्तव्यता विषयमें जो प्रवृत्ति वा निवृत्ति होती है, उसका ही नाम प्रयोजन है। हे प्रजानाथ ! यथाक्रमसे कहे हुए ये सूक्ष्मादि एक अर्थसे पर्यवेसित होकर पञ्च अङ्गयुक्त वाक्य होता है, इसलिये मेरे वचनके अनुसार उसका निश्चय करो। मैं प्राञ्जल और प्रसन्न अर्थसम्पन्न श्लाघ्यविशेषण-युक्त तथा संक्षिप्त श्लेष आदि आठ गुणोंसे पूरित असन्दिग्ध परम उत्तम वचन कहूँगी, जो सब वाक्य कहूँगी, उसमें बहूत अक्षर नहीं हैं, अश्लील अमङ्गल और घृणाकर शब्द नहीं हैं, वह अमृत, असंस्कृत अथवा चर्मकाम और अर्थ, इन त्रिवर्गोंसे विरुद्ध नहीं है। उसमें अमङ्गल पद नहीं हैं, रुन्द वा व्याकरण दोष युक्त शब्द नहीं हैं, क्लिष्ट शब्द अर्थात् बहूत कष्टसे जिसका अर्थ-बोध होता है, वैसा पद नहीं है, और वह निष्प्रयोजन वा युक्तिहीन भी नहीं है। मैं काम, क्रोध, भय, लोभ, दीनता, दर्प, दया, लज्जा और अभिमानके वशमें होकर कुछ वचन न कहूँगी। हे राजन् ! वक्ता, श्रोता और वाक्य जब विवेका समयमें अव्यग्रभावसे समान होते हैं, तब विशिष्ट अर्थ प्रकाशित हुआ करता है,

कहनेके समय यदि वक्ता श्रोताको प्रकाश करे और निज प्रयोजनीय विषयको पराये प्रयोजन रूपसे प्रकाश करे तो वह वचन संकुचित नहीं होता; जो मनुष्य स्वार्थ त्यागके दूसरेके निमित्त प्रकट करता है, उसमें शङ्का उत्पन्न होती है, तथा वैसा वचन भी दोषयुक्त होता है। हे राजन् ! जो वक्ता अपने और श्रोताके अविरुद्ध वचन प्रकाश करता है, वह साधारण नहीं है; इसलिये अवि-क्षिप्तचित्त वा एकाग्र होकर वाक्य सम्पत्तिसे युक्त अर्थ सम्पन्न यह वचन तुम्हें सुनना उचित है। हे महाराज ! तुमने जा सुभसे “तुम किसकी कन्या हो, कहाँसे आई हो” ऐसा पूछा है उसका उत्तर एकाग्रचित्त होकर सुनो। हे राजन् ! जैसे जल और काष्ठ पाश तथा जलकी बूंद परस्पर संश्लिष्ट होती हैं, इस लोकमें प्राणियोंका सम्भव भी वैसा ही है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध और पञ्चेन्द्रिय अनेक रूप होकर जलकाष्ठको भांति आत्मामें संश्लिष्ट होती हैं। शब्द आदि विषय और कान आदि इन्द्रियां चाहे भिन्न हों, वा संहत हो हों, उन्हें “तुम कौन हो ?” ऐसी बात नहीं पूछी जाती, यह निश्चय है और वे परस्पर अपने तथा परायेकी नहीं जानतीं। नेत्र निज रूपको देखनेमें समर्थ नहीं है, कान आप ही अपनेको नहीं जान सकता, वे परस्पर व्यभिचारके जरिये वर्तमान नहीं रहते और परस्पर संश्लिष्ट होके भी जल-मिश्रित धूलिकी भांति एक दूसरेको नहीं जान सकते, अर्थात् जैसे सूर्य घट पट आदि वास्तव-स्तुओंको प्रकाश करता है, वैसे ही आंख, कान आदि इन्द्रियां देहाश्रित होके भी अपने वा दूसरेको प्रकाश नहीं कर सकतीं। ये दूसरे वाच्य गुण अर्थात् प्रकाश आदिको अपेक्षा किया करती हैं, यह भी सुभसे सुनो।

रूप नेत्र और प्रकाश, ये तीनों दर्शन ज्ञानके सहकारी कारण हुआ करते हैं; जैसा दर्शन ज्ञानका कारण है, श्रवण आदि ज्ञान

और ज्ञेय विषयों वैसी सहकारिताके बिना ज्ञान नहीं होता । ज्ञान और ज्ञेय पदार्थोंके बीच मन एक विशेष गुण है, जिसके सहारे जीव सदसत्का विचार करता है, उसे ही मन कहते हैं । पञ्चभूत, पञ्चइन्द्रिय और मन, इन ग्यारहोंके अतिरिक्त बुद्धिकी बारहवां गुण कहा जाता है, संशयाश्रक बोधव्य विषयोंमें जीव जिसके सहारे निश्चय करता है, उसे ही बुद्धि कहते हैं । उस बुद्धिके बीज सत्त्वनाम और एक गुण है, उसे बुद्धिका उपादान कहा जाता है । रज और तमोगुणोंके अत्यन्त अभिभव होनेपर सती गुणकी मध्य वा और किञ्चित् अभिभव होनेसे महत्त्व होता है । जन्तु महासत्त्व अथवा अल्प सत्त्व है,—जिसके जरिये यह अनुमान किया जाता है, उसे ही सत्त्व कहते हैं । “यह प्रसन्न मेरा है और यह मेरा नहीं है” जिस सत्त्वके जरिये जीव ऐसा ज्ञान करता है, वह अहङ्कार नाम चौदहवां गुण कहा जाता है । हे राजन ! अहङ्कारका और एक पन्द्रहवां गुण स्मृत हुआ करता है, अर्थात् पञ्चप्राण, आकाश आदि पञ्चभूत, पञ्चइन्द्रिय और मन, इन सोलहों कलाओंकी समग्रता जोकि वासनात्मक जगत् रूप अहङ्कारमें निवास करती है, उसे ही पञ्चदश गुण कहा जाता है । उस वासनामें उसके उपादान स्वरूप त्रिगुणात्मक संघातकी भांति जगत्की अङ्कुर बीजभूत अविद्या संज्ञक सोलह गुण वर्तमान हैं, माया और उसका प्रकाश, ये दोनों गुण उसके आश्रित हो रहे हैं, इसलिये माया सत्तरहवीं और उसके प्रकाशकी अट्ठारहवीं गुण रूपसे गिनना होगा । और सुख, दुःख, जरा, मृत्यु, लाभ, हानि यथाप्रिय, अप्रिय, ये द्वादश योग इक्कीस गुण रूपसे कहे गये हैं, ये सब सुख दुःख आदि प्रकृतिके कार्य हैं और इक्कीसके ऊपर दूसरा एक कालनामक गुण है, इसहीमें सब भूतोंकी उत्पत्ति और लय हुआ करता है, इसे बीसवें गुणके जरिये

संख्यात जानी । इस बीसवें संघात और देहारम्भक अंशके अतिरिक्त पञ्चमहाभूत उसके अतिरिक्त सत् और असत् भावोंके सम्बन्धयुक्त प्रकाश दोनों गुणोंमें सप्तविंश गुण और विधि अर्थात् वासना बीजभूत धर्माधर्म, शुद्ध अर्थात् वासनाका उदाधक संस्कारबल अर्थात् वासना विषय प्राप्ति का यत्न इन तीनोंके सङ्ग मिलके और ऊपर कहे हुए सत्ताइसों गुण गिनतीमें तीस होते हैं । ये सब गुण जिसमें वर्तमान रहते हैं, उसे शरीर कहा जाता है । निरीश्वरवादी सांख्य मतवाली पण्डित लोग अव्यक्त अर्थात् प्रकृतिको इन तीनों गुणोंके उपादान रूपसे देखते हैं और स्थूलदृशी कणाद आदि व्यक्त अर्थात् परमाणु आदिको उक्त गुणोंमें उपादान रूपसे देखते हैं । अव्यक्त ही हो, अथवा व्यक्त परमाणु प्रकृति ही होवे, किन्वा चार्वाक मतके अनुसार चार प्रकारके परमाणु ही हों, अध्यात्मवित् पुरुषोंके वे सभी अविच्छेद हैं, क्यों कि मेरे समान अध्यात्मचिन्तक पुरुष प्रकृतिको ही सब भूतोंके उपादान रूपसे देखते हैं ; इस अपरिस्फुटा प्रकृतिने प्रागुक्त तीनों कला रूपसे दृश्यत्व लाभ किया है । हे राजेन्द्र ! मैं तुम और दूसरे जो सब जीव हैं, सभी उस ही तीस कलात्मिका प्रकृतिसे पृथक् स्वयं ज्योतिस्वरूप अर्थात् प्रतिस्वरूपमें निवास करनेवाली आत्मा हैं, इसलिये हम लोगोंका तन्मात्रत्व सिद्ध है । बिन्दुन्यास आदि अवस्था अर्थात् रेतःशेक आदि शुक्रशोणितके संयोगसे हुआ करती है ; जिसके मिलनेसे कलन अर्थात् शुक्रशोणितका परस्पर संघटन उत्पन्न होता है । उस कलनसे बुद्बुद्की उत्पत्ति होती है, बुद्बुदेसे गुठली उत्पन्न होती है, गुठलीसे भट्ट उत्पन्न होते हैं और भट्टसे दण्ड तथा रोम निकला करते हैं ।

हे मिथिलाराज ! नवम महीना पूरा होने पर जठरस्थ जीवका स्त्री वा पुरुषके विच्छेद अनुसार नामरूप होता है । उत्पन्न होते ही लाल-

वर्ण नष्ट और अङ्गुलीयुक्त जो कौमार रूप दीखता है, रूपान्तर होनेपर उसकी प्राप्ति नहीं होती। कौमार रूपसे जवानी और जवानीके अनन्तर बुढ़ापा प्रकाशित हुआ करता है; इत्यादि क्रमसे जो सब रूप उत्पन्न होते हैं, उसके जरिये पड़नेके रूपकी प्राप्ति नहीं होती, सब भूतोंके बीच रूप आदिकी प्रकाश करनेवाली परिणामवती कलासे प्रतिक्षणमें ही रूपका विपर्यय होरहा है, परन्तु सूक्ष्मताके सबबसे वह मालूम नहीं होता। हे राजन् ! दोषशिखाकी गतिके अनुसार प्रत्येक अवस्थामें रूपका उदय और लय होरहा है; परन्तु वह मालूम नहीं होता। जैसे उत्तम घोड़े सदा दौड़ते हैं, उस ही भांति जब कि ऐसे प्रभावयुक्त सब लोक धावित होरहे हैं, तब कौन कहाँसे आया है, वा आता नहीं है, यह किसका है वा किसका नहीं है, कहाँसे उत्पन्न होता है अथवा जन्म नहीं लेता,—इसका क्या निश्चय है; इस लोकमें जीवका निज अवयवोंके सङ्ग क्या सम्बन्ध है? जब कि अपने अवयवोंके सङ्ग ही अपना सम्बन्ध नहीं है, तब तुमने जो सुभसे “तुम कौन हो, कहाँसे आई हो?” इत्यादि प्रश्न किये हैं, वह अत्यन्त ही अयुक्त है। लोहेके सम्बन्धसे सूर्य-कान्तमणि और घिसनेसे काठसे घमि उत्पन्न होती है, वैसे ही कलाओंसे जीव जन्म लिया करते हैं, जैसे तुम अपने शरीरमें आप ही निष्कल आत्माको देखते हो, वैसे ही क्या दूसरे शरीरमें उस ही आत्माको नहीं देखते। यदि अपने और भूखोंके अतिरिक्त समता निश्चय करते हो, तो सुभसे “तुम कौन और किसकी हो” इत्यादि प्रश्न किस लिये किया?

हे मिथिलानाथ। “यह हमारा और यह मेरा नहीं है” जो पुरुष इन दण्डोंसे सुक्त है, वैसे पुरुषको ‘तुम कौन, किसकी हो’ इत्यादि पूछनेका क्या प्रयोजन है? जो राजा शत्रु, मित्र उदासोन विजय और सन्धिविग्रहमें बिहित

कार्योंकी किया करता है, उसमें सुक्त लक्षण कौनसा है। धर्म, काम तथा अर्थ, ये त्रिवर्ग असंकीर्ण भावसे तीन और धर्मार्थ धर्म, काम वा कामार्थ धर्म, काम संकीर्णभावसे दोनों परस्पर मिलित होने तीन धर्मार्थ काम ये तीनों परस्पर संकीर्णभावसे एक; इस ही भांति सब कर्मोंमें सात प्रकारसे व्यक्त त्रिवर्गकी नहीं जानता और जो त्रिवर्गोंमें आसक्त हो रहा है, उसमें सुक्त लक्षण क्या है? प्रिय, अप्रिय, निर्वैल और बलवान पुरुषमें जिसकी समदृष्टि नहीं है, उसमें कौनसा सुक्तलक्षण है? हे राजन् ! अपथ्यसेवी रोगीके औषध सेवनकी भांति तुम योगयुक्त न होके भी जो भीष्ट विषयका अभिमान करते हो, तुम्हारे मित्रोंकी उचित है कि उस अभिमानको कुड़ावें।

हे अरिन्दम। सङ्ग स्थान पत्नी आदिका विचार करके आप ही अपनेमें देखे, इससे भिन्न दूसरा सुक्तका लक्षण और क्या होसक्ता है; मोक्षकी अवलम्बन करके जो मनुष्य निवास करता है, उसके विषयमें ये सब तथा दूसरे जो सूक्ष्म सङ्ग स्थान हैं, तथा शयन, उप-भोग, भोजन और वस्त्र, इन चारों अङ्गोंसे युक्त जो सब सङ्ग स्थान विद्यमान हैं, वह सुभसे सुनी। जो इस अखण्ड पृथ्वीमण्डलको एक कल करके शासन करता है, वही एकमात्र राजा है और एकमात्र वही पुरके बीच वास किया करता है। उस नगर जिसमें कि वह निवास करता है, वैसे उसमें उसका एक गृह रहता है, रात्रिके समय राजा जिसमें शयन करता है, गृहमें वैसे एक शय्या रहती है। उस शय्याका आधा हिस्सा उसके पत्नीके अधिकारमें रहता है, इस ही प्रकार प्रसङ्गके कर्मसे राजा फल-भागो होता है। ऐसे ही वह भोज्यविषयोंको भोजन आच्छादन परिमेय गुणों और निग्रह विषयोंमें सदा परतन्त्र है, उसे स्वल्पविषयमें भी पूर्ण रीतिसे आसक्त होना पड़ता है, सन्धिवि-

ग्रहके सम्बन्धमें राजाकी स्वतन्त्रता कहाँ है ? स्त्रियोंके निकट क्रीडा और विहारकालमें राजाकी सदा ही अधीनता है, विचारकार्य और मन्त्रि समाजमें उसकी स्वतन्त्रता कहाँ है । जिस समय वह सबके ऊपर आज्ञा प्रचार करता है, तब उसकी स्वाधीनता होती है, परन्तु उस समयमें भी सब कोई उसे अवश कर देते हैं । राजाके शयन करनेकी इच्छा करने-पर कार्यार्थी लोग उसे सोने नहीं देते, सोनेमें अनुज्ञात अवस्था सीते हुए भी कार्यवश उसे उठना पड़ता है, इसलिये वह उस विषयमें भी स्वाधीन नहीं है । स्नान करिये, लीजिये, पीजिये, खाइये, धनिमें होम करिये, पूजा करिये, आज्ञा दीजिये, सुनिये, इत्यादि वचनसे दूसरे लोग राजाकी विवश करते हैं । याचक मनुष्य सदा राजाके निकट जाके धन मांगते हैं, राजा वित्तरत्न हीके महाजनोकी दान करनेमें उत्साहवान नहीं होता, दान करनेसे उसका खजाना खाली होता है, न करनेसे लोग उसके शत्रु होजाते हैं । चण भरमें उसके निकट वैराग्यकारक दोष उपस्थित होते हैं, बुद्धिमान शूर और वित्तसम्पन्न लोगोंके एक स्थानमें रहनेसे राजा लोगोंकी शङ्का करता है । जो लोग सदा राजाकी उपासना किया करते हैं, उनसे भयकी सम्भावना न रहने पर भी राजाकी भीत होना पड़ता है । हे राजन् ! मैंने जिनका विषय कहा है, वे लोग राजाकी दोष दिया करते हैं, इसलिये आश्रित लोगोंसे जैसा भय उपस्थित होता है, उसे देखो ।

हे जनकराज ! अपने अपने घरोंमें सभी राजा हैं, सभी अपने घरके मालिक हैं, सभी अपने घरमें निग्रहानिग्रह करतेहुए राजाओंके सम्मान हुआ करते हैं । राजाकी स्त्री, पुत्र, शरीर, खजाना, मित्र और धन सहाय, आदिमें दूसरोंको स्त्री पुत्र आदिमें जैसी ममता है, उसे भी उनके

सम्बन्धमें वैसी ही प्रीतिहृषा करती है । देश नष्ट होने, नगरके जलने, प्रधान हाथियोंके मरने, इत्यादि लोकके साधारण विषयोंमें राजा मिथ्या ज्ञानसे तापित होता है । इच्छा, ईश और भयसे उत्पन्न हुए मानसिक दुःख तथा सिरके रोग आदि पीड़ाओंसे साधारण पुरुषोंकी भांति राजा भी कदाचित्त मुक्त नहीं होता । सुख दुःख आदिसे उपहत और सब तरहसे शङ्कित होकर रात्रि बिताते हुए अनेक विघ्नोसे युक्त राज्यभोग किया करता है, इसलिये कौन पुरुष अल्प सुखकर अत्यन्त दुःख जनक, डारहीन, फूसकी धमिकी ज्वालाके समान तथा फेनके बुदबुदेके तुल्य राज्य पाके शान्ति लाभ करनेमें समर्थ होता है । हे राजन् ! “यह मेरा नगर है, मेरा राज्य है, मेरी सेना है, मेरा खजाना है, और हमारा ही सब है” तुम ऐसा ही ज्ञान किया करती हो, परन्तु ये सब विषय किसीके भी नहीं हैं । मित्र, सेवक, पुर, राज्य, कीष, दण्ड और राजा यह सप्ताङ्गयुक्त राज्य मेरे हाथमें स्थित त्रिदण्डसे समान है । अन्यान्य गुणोंसे युक्त पुरुषोंके बीच कौन किससे अधिक गुणवान हो सकता है । उसके उस समय उस ही उस पङ्क्ति उतकृष्ट होती देखा जाता है, जिसके सहारे जो कार्य सिद्ध होते हैं, उसहीमें उसकी प्रधानता हुआ करती है । हे नृपति ! सप्ताङ्गयुक्त राज्य स्वतन्त्र है और उद्भि-चय स्थानाख्य नीति शास्त्रोक्त तीनों उदय स्वतन्त्र हैं, ये दसवर्ग मिलके राजाकी भांति राज्य भोग करते हैं । जो राजा महाउत्साह युक्त है, और चातुर्धर्ममें अनुरक्त रहता है, वह दशभाग लाभ होनेसे प्रसन्न होता है, दूसरे राजा दसवें भागकी न्यूनतासे सन्तुष्ट हुआ करते हैं । साधारण राजा कोई भी नहीं है, और शराजक राजा भी नहीं है, राज्य न रहनेसे धर्म नहीं होता, और बिना धर्मके मोक्षसुख नहीं मिलता, जो

कुछ पवित्र और परम धर्म है। वह राजा तथा राज्यका ही धर्म है, जो दक्षिणामें पृथ्वी दान करते हैं, वे राजा अश्वमेध यज्ञके फल-भागी होते हैं।

हे मिथिलाराज ! मैं राजाओंके इन सब दुःखकर कर्मोंको सो हजार बार कह सकती हूँ। जबकि मेरी निज देहमें आसक्ति नहीं है, तब पराया परिग्रह किस प्रकारसे संभव होगा। जबकि मैं इस प्रकार योगिनी हूँ हूँ, तब मुझे तुम्हारे शरीर सङ्गके कारण ऐसा बचन कहना उचित नहीं हुआ है। हे राजन् ! तुमने पञ्चशिखके मुखसे समस्त मोक्षधर्म सुना है—श्रवण, मनन, निदिध्यासन, ध्यान, नियम और परब्रह्ममें एकाग्र भावको जाना है, इससे जब तुम काम क्रोध आदिको पराजय करके मुक्तसङ्ग हो रहे हो, तब तुम्हें, छत्र चंवर आदि राजचिह्न धारण करनेका क्या प्रयोजन है। मुझे बोध होता है, तुमने जो शास्त्र सुना है, उससे तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ अथवा दश-वयसे शास्त्रज्ञान किया है, किन्वा शास्त्र सदृश शास्त्राभास सुना होगा। यदि तुम नाममात्र इस लौकिक सम्पत्ति लाभसे प्रतिष्ठित हुआ करते हो, तो प्राकृत पुरुषोंकी भांति तुम भी सर्वसङ्ग अवरोधके जरिये बद्ध हुए हो। मैंने जो बुद्धिबलके जरिये तुममें प्रवेश किया, यदि तुम सब भांतिसे मुक्त हुए हो, तो मैंने उस प्रकारसे प्रवेश करके तुम्हारी क्या बुराई की है। यतियोंको सूने स्थानमें ही निवास करनेका नियम है। इसलिये मैं तुम्हारे बोधशून्य बुद्धिबलमें प्रवेश करनेसे किसके समीप दीपी हूँ हूँ। हे पापरहित नरनाथ। मैंने तुम्हें दोनों हाथ, चरण, उस अथवा दूसरे किसी अवयवके जरिये स्पर्श नहीं किया है। तुम महा-कुलमें उत्पन्न हुए कज्जाशील और दीर्घदर्शी हो, इसलिये हम लोगोंने परस्पर जो कुछ सदसत व्यवहार किया है, उसे इस सभाके

बीच तुम्हें कहना उचित नहीं है। ये सब ब्राह्मण लोग गुरु और माननीय हैं, तुम भी सबके माननीय हो, इसलिये परस्परके विषयमें परस्परका इस प्रकार गौरव है, इसलिये वक्तव्य वा अवक्तव्य विषयका विशेष रीतिसे विचार न करके स्त्रीपुरुषके सहवास विषयको सभामें प्रकाशित करना तुम्हें अनुचित है। हे मिथिलाराज ! जैसे कमलके पत्रमें स्थित जल उसे स्पर्श नहीं करता, वैसे ही मैं भी तुम्हें स्पर्श न करके तुममें निवास करती हूँ। मेरे स्पर्श न करनेपर भी यदि तुम स्पर्श ज्ञान किया करते हो, तो इन भिक्षुओंके जरिये तुम्हारा बीजहीन ज्ञान किस प्रकार उत्पन्न हुआ। तुम गार्हस्थ्य धर्मसे व्युत्त होके और दुर्ज्ञेय मोक्षधर्मको न जानकर दोनोंके बीचमें पड़के वार्त्तामात्रके अभिग्रह हो रहे हो, वास्तवमें मुक्त नहीं हो। मुक्त पुरुषको मुक्तके सहित और चिदात्मा प्रकृतिके साथ संयोग होनेपर अथात् आत्मा और प्रकृतिके संयोगसे वर्ण-सङ्कर नहीं होता। वर्ण और आश्रमोंसे पृथक् रूपसे निर्दिष्ट होनेपर जो पुरुष उसकी अपृथक् भावसे देखता है, उसके पक्षमें शरीर भिन्न है, और आत्मा पृथक् है, जब मैं इसे प्रत्यक्ष देखती हूँ, तब मेरे बुद्धिबलके अन्यत्र वर्तमान रहनेकी क्या संभावना है। करतलके एक स्थलमें यदि कोई पात्र हो, उस पात्रमें दूध और दूधमें मक्खी रहे, तो आश्रित तथा आश्रयके संयोगके पृथक्त्वके अनुसार सबमें आश्रित रहती है, परन्तु पात्रमें दुग्ध भाव नहीं रहता, दूध भी मक्खी नहीं है, इसलिये पराश्रय भाव स्वयं प्राप्त होते हैं, आश्रमोंकी विभिन्नता और वर्णोंकी स्वतन्त्रताके हेतु तथा परस्पर पृथक्त्वके सबबसे तुम्हारा कहा हुआ वर्णसङ्कर किस प्रकार हो सकता। मैं जातिके अनुसार तुमसे उत्तम वर्णवाली नहीं हूँ, और वैश्य अथवा शूद्रा भी नहीं हूँ। हे राजन् ! मैं

तुम्हारी सवर्णा हूँ, शुद्ध योगिनी मैं जन्म ग्रहण किया है, और अपने चरित्रको अपवित्र नहीं किया; बोध होता है, प्रधान नामक राजर्षिका नाम तुमने सुना होगा मैं उन्हींके वंशमें उत्पन्न हुई हूँ, मेरा नाम सुलभा है, मेरे पूर्व पुरुषोंके यज्ञके समयमें द्रोण, मत्तशृङ्ग और चक्र-हार नामक तीनों पर्वत देवराजके जरिये दृष्टिके स्थानमें निवेशित हुए थे, मैंने वैसे महा-वंशमें जन्म लेकर अपने समान पति न पाया, तब मोक्ष धर्मको शिष्टा लेके नैष्ठिक ब्रह्मचर्य अवलम्बन करती हुई सन्नासधर्म अवलम्बन किया है। मैं कपट सन्नासिनी, परब्रह्मचरि-वासी अथवा धर्मको सङ्कर करनेवाली नहीं हूँ, केवल निज धर्ममें रहके व्रत धारण किया है। हे प्रजानाथ! मैं अपनी प्रतिज्ञा विषयमें अस्थिर नहीं हूँ, बिना विचारे कोई बात नहीं कहती और विवेचना करके भी तुम्हारे निकट नहीं आई। मैंने कुशलकी अभिलाषिणी होकर और यह सुनके कि मोक्ष धर्ममें तुम्हारी बुद्धि विनिविष्ट हुई है,—मोक्षधर्म जाननेके लिये इस स्थानमें आई हूँ। मैं स्वपक्ष वा परपक्षके बीच निज पक्ष अवलम्बन करके यह वचन नहीं कहती हूँ, वरन तुम्हारे ही हितके निमित्त कहती हूँ। जो पुरुष मल्लकी भांति अपनी जयके लिये वादग्रस्त नहीं करता अथवा जो शान्तिस्वरूप परब्रह्ममें उपशान्त होता है, वही युक्त पुरुष है सन्नासी लोग जैसे नरसे सूने स्थानमें एक रात्रि निवास करते हैं, वैसे ही मैं तुम्हारे इस शरीरमें एक रात्रि वास करूँगी, हे मिथिलाराज। तुमने मानदा-यक वचन और आतिथ्यके जरिये मेरी पूजा की है, इसलिये मैं स्वन्दर्शनमें शयन कर प्रसन्न होके कल्ह चली जाऊँगा।

भीष्म बोले, राजा जनक यह सब युक्तियुक्त और प्रियोजन सम्पन्न वचन सुनके उत्तर देनेमें असमर्थ हुए अर्थात् यह स्वाश्रमकी अवलम्बन

करनेकी युक्ति अत्यन्त दुर्लभ होती है, सन्नास धर्म ही कल्याणकारी है, इसलिये सुलभाके मतको ही सिद्धान्त वाक्य जाना।

३२० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे कुसकुल-पुरन्धर पिता-मह! पहले समयमें वैयासिकी शुकदेवने किस प्रकार वैराग्य लाभ किया था, इसे सुननेकी इच्छा करता हूँ, इस विषयकी सुननेके लिये मुझे अत्यन्त ही कौतूहल हो रहा है। कार्य और कारणमें अनारोपित स्वरूप ब्रह्मतत्त्व तथा जन्मरहित नारायणसे जिन सब कार्योंकी आपने बुद्धिसे निश्चय किया है, उसे मेरे समीप वर्णन करिये।

भीष्म बोले, पिता वेदव्यासने निजपुत्र शुक-देवको प्राकृत चरित्रसे निर्भयचित्त होकर विचरते हुए देखकर उसे समस्त स्वाध्याय अर्थात् पितृ पितामह परम्परासे परिग्रहीत वेदमार्ग अध्ययन कराके उपदेश दिया था।

व्यासदेव सुनि बोले, हे पुत्र! तुम धर्मको सेवा करो और जितेन्द्रिय होकर प्रवण्ड सर्दी गमों, भूख-प्यास और वायुको सदा जय करो। सत्य, सरलता, क्रोधहीनता, अनसूया, दम, तपस्या, अहिंसा और अमृशंभताको विधिपूर्वक परिपालन करो। अनाजैव विषयोंकी त्यागके सत्यधर्ममें रत रहो और देवताओं तथा अतिथियोंके भुक्तावसिष्ट अन्नके सहारे जीवनयात्रा निवाहो, भोजनके समयमें स्वादिष्ट वा अस्वादु वस्तुको विवेचना मत करो। हे तात! जब कि शरीर फेनके समान और जीवन पक्षीके समान निवास किया करता है, जब कि प्रिय सहवास अनित्य होते हैं, तब तुम पुरुषार्थकी साधनेमें प्रवृत्त क्यों नहीं होते। काम आदि शत्रु, अप्रमत्त जाग्रत और नित्य उद्योगयुक्त होके शिष्ट खोज रहें हैं, तुम बाह्यक

हो, इसलिये उसे नहीं समझ सकते, सब दिन गणित परमायु क्षीण और जीवनकालको बीतते देखकर तुम क्यों नहीं देवता और गुरुके शरणागत होते हो। अत्यन्त नास्तिक लोग इस लोकमें मांस और दूधिरकी वृद्धिकी कामना करते हैं, परन्तु वे पारलौकिक कार्योंमें प्रवृत्त न हो पाते हैं। जो सब मूढ़-बुद्धि मनुष्य धर्मकी परीक्षा करते हैं, उन कुप-यगामी लोगोंका जो लोग अनुसरण किया करते हैं, वे भी पण्डित होते हैं और जिन सब महाभाग महाप्राण सदा सन्तुष्ट श्रुतिपरायण मनुष्योंने धर्मपथमें पारोक्षण किया है, उन्हें ही उपासना करो और उन्हें ही धर्म-जिज्ञासा करो। उन धर्मदर्शी मनीषियोंके मतकी निश्चय करके उत्पद्यगामी चित्तको परम बुद्धिके जरिये नियमित करो। चैतन्यता-रहित सर्व भक्षी लोग इस समय दूसरा दिन दूर है, ऐसा समझके निर्भय होकर कर्मभूमिको अवलोकन करते हैं। धर्मस्वरूप सोपान अवलम्बन करके धीरे धीरे उसपर आरुढ़ होते हैं, क्रोधकारकी भांति आत्माको बांधके कुछ भी नहीं जान सकते हैं। नदीके तटको तोड़नेवाले प्रवाहकी भांति मर्यादा तोड़नेवाले नास्तिकोंको दण्ड उद्यत करनेवाले पुरुषके समान विश्वासही होकर बाईं ओर कर रखो। धैर्यमयी नौकाको अवलम्बन करके काम, क्रोध, मत्स्य और पञ्च इन्द्रिय जलसे युक्त नदी-रूपी जल दुर्गको तरौ। जब कि लोग जराके जरिये आहत और मृत्युसे परिपीड़ित हो रहे हैं, जब परमायुका हरता हुई रात्रि सफल होके बितती जाती है, तब धर्मस्वरूप स्रोतको अवलम्बन करके संसारसे तरौ। जब मत्स्य, सुखसे सोये हुए मनुष्यको खाज रही है, तब अकस्मात् मृत्युग्रस्त होकर मनुष्य किस प्रकार निवृत्ति लाभ कर सकता है। मनुष्यकी धर्म-सहाय्य करके काम भोगसे परितप्त न होते होते,

मृत्यु इस प्रकार उठा ले जाती है, जैसे वाघिन भेड़को ग्रहण करके चल देता है। पशुकारमें प्रवेश करना होगा, इसलिये धर्मबुद्धिमय महान् दोषशिखाको क्रमसे उज्ज्वल करके यत्नपूर्वक उसे धारण करो। हे पुत्र ! अनेक शरीर धारण करके तब इस मनुष्य शरीरमें जीव कदाचित् ब्राह्मणत्व लाभका तन पाता है; तुमने वह ब्राह्मणत्व लाभ किया है, इसलिये उसे परिपालन करो, यह प्रत्यक्ष परिदृश्यमान ब्राह्मण शरीर काम भोगके निमित्त नहीं उत्पन्न होता, यह इस लोकमें तपस्याका क्रम सहनेके लिये और परलोकमें परम श्रेष्ठ सुख-सम्भोग करनेके निमित्त उत्पन्न होता है। ब्रह्म तपस्यासे ब्राह्मणजन्म मिलता है, इसलिये उसे प्राप्त कर रति-परायण होके अवहेला करना उचित नहीं है। पितर पितामह परम्परासे प्रचलित वेदपाठ, तपस्या और सदा इन्द्रियनिग्रहमें नियुक्त रहके मोक्षार्थी और कुशलपरायण होके उक्त विषयोंमें सर्वदा यत्नवान होना चाहिये। मनुष्योंके यह अवस्था-रूपो घड़े, अव्यक्त प्रकृति, पूर्वोक्त कला समूह रूप शरीर युक्त स्वभावसम्पन्न क्षणकृति और निमेषरूपी रोशम केंद्रनयोग्य कृष्ण तथा शुक्ल पञ्चरूपो दो नेत्र संयुक्त और मांसरूपी अङ्ग-विशिष्ट होकर निरन्तर दौड़ रहे हैं। इन अवस्था-रूपी घड़ोंको सदा प्रचण्ड वेगसे अदृश्यभावसे दौड़ते हुए देखकर यदि तुम्हारे नेत्र अन्धोंके समान नहीं तो परलोकके विषयोंको सुनके तुम्हारा मन धर्मविषयमें रत होवे।

इस लोकमें जो लोग प्रचलित धर्मके विषयमें स्वेच्छाचार करते हैं और सदा डाह प्रकाश करते हुए अनिष्ट-प्रयोग किया करते हैं, वे लोग यमलोकमें यातना शरीर धारण करके ब्रह्मसही अधर्मक्रियाके जरिये केश भोग करते हैं। राजा सदा धर्मपरायण और उत्तम अधम वर्णोंका पालक होके सुकृति लोगोंके

पाने योग्य लोकोंको पाता है, वह अनेक प्रकारके शुभ कर्म करके अनेक योनियोंमें अनुगत निरवैद्य मोक्षसुख लाभ किया करता है। जो पुरुष इस लोकमें माता पिता और गुरुजनोंके वचनको टालता है, उसका शरीर कूटनेपर नरकमें भयङ्कर शरीरवाले कुत्ते मुख बाधे हुए कौवे महाबली गिद्ध तथा दूसरे बङ्गतेरे पक्षी और कदर्ये कीटसमूह उसे भक्षण करते हैं। स्वयम्भूके जरिये शौच, सन्तोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, व्रताचरण और अपरिग्रह, यह दस प्रकारकी मर्यादा निर्दिष्ट हुई है, जो पापात्मा पुरुष स्वेच्छापूर्वक उस मर्यादाको अतिक्रम करते हैं, वे यम भवनरूपी वनमें अवगाहन करते हुए अत्यन्त दुःखसे निवास किया करते हैं। जो मनुष्य लोभसे लोकप्रिय मिथ्या वचन कहता है, और छलसे ठगहारी चोरी आदि नीच कार्योंमें रत होता है, वह नीच कर्म करनेवाला पापात्मा परम नरकमें गमन करके बङ्गत दुःख अनुभव करता है, वह दुष्टात्मा गर्भजलवाली वैतरणी नामी महानदीमें स्नान करते हुए तलवारके पत्तीसे युक्त वनमें विदौर्य शरीर होकर परशु वनमें सुलाया जाता है, फिर अत्यन्त भर्त्ता होकर महा नरकमें पड़के उसमें वास करता है। “तुम ब्रह्मा आदिके स्थानोंको देखकर मैं धन्य हुआ” इत्यादि बड़ाई किया करते हैं, परन्तु परम पदको नहीं देखते; शीघ्र ही जरा आवेगी, उसे नहीं समझ सकते हो, इसलिये निश्चिन्त चित्तसे क्यों बैठे हो? मोक्षमार्गमें प्रस्थान करो, सुखको दूर करनेवाला अत्यन्त दारुण महत् भय उत्पन्न होता है, इसलिये मोक्षसाधन विषयमें यत्न करो। मरने पर यमराजके शासन बशसे उनके समीप उपस्थित होगे; इससे अगाड़ीके दुःखके लिये दारुण कृच्छ्र व्रतके जरिये सरलता साधनमें प्रयत्न करो। दुःखोंके जाननेवाले निग्रहा-

निग्रहमें समर्थ यमराज मूल बान्धवोंके सहित तुम्हारा जीवन हरेंगा; कोई उसे निवारण करनेमें समर्थ न होगा। यमके अगाड़ी वायु प्रबल वेगसे बहेगा और वह वायु अकेले ही तुम्हें उसके निकट पङ्कचावेगा, इसलिये जिससे पारलौकिक हित हो, उसहीका अनुष्ठान करो तुम्हारे प्राणको गृह करनेवाली वायु जो बहेगी इस समय वह कहाँ है। और तुम्हें महाभय उपस्थित होनेपर जो सब दिशा विभ्रान्त होंगे वे भी इस समय कहाँ हैं?

हे पुत्र! जब तुम समाकुल होके गमन करोगे, उस समय तुम्हारी अवशेन्द्रिय निरुद्ध होगी, इसलिये तुम परम उत्कृष्ट समाधि अवलम्बन करो। प्रमाद कर्मोंसे क्लिप्त पड़नेके किये हुए शुभाशुभोंकी स्मरण करके तुम दुःखित न होगे, केवल आश्रयणीय समाधि अवलम्बन करो। रोगोंकी सहाय कहके मृत्यु, वलपूर्वक जीवन क्षय होनेके समय तुम्हारे शरीरकी भेद करोगे, इसलिये महत् तपस्याका अनुष्ठान करो। मनुष्य देह-गोचर भयङ्कर कामादिरूपी मेढ़िये सब भांतिसे दौड़ेगे, इसलिये पुण्यशीलताके लिये यत्न करो। अकेले अश्वकार अवलोकन करोगे और पहाड़की शिखरपर मरन-चिह्न स्वरूप हिरण्यमय वृद्धोंको देखोगे, इसलिये पुण्य करनेमें शीघ्रता करो। हे पुत्र! कुसङ्ग तथा सुहृत् समान मालूम होनेवाले शत्रुओंके देखनेसे तुम्हारी बुद्धि विचलित न हो, इसलिये जो परम वस्तु है उसहीकी खोजमें नियुक्त रहो। जिस धनकी रक्षा करनेमें राजभय नहीं है और चोरोंसे जिसमें भय उपस्थित नहीं होता जो धन भरे हुए मनुष्योंको भी परित्याग नहीं करता, उस ही धनको उपार्जन करो। निज कर्मके जरिये प्राप्त हुआ जो धन परलोकमें परस्परके निकट विभक्त नहीं होता, जिसका जो यौतुक धन है, परलोकमें उसेही वह भोग करता है। हे पुत्र!

परलोकमें जो धन उपजीव्य होता है, वही धन दान करो । जिस धनका नाश नहीं है, और जो सदा रहता है, तुम स्वयं उस ही धनका उपार्जन करो । महाजनभुक्त यव पिष्ट विकार जवतक परिपाक नहीं होता ततनेही समयके बीच तुम शीघ्र ही लयको प्राप्त होगी अर्थात् भोग विषयोंकी भोग करके मोक्ष विषयमें यत्न करोगी, इस प्रकार मनन करना उचित नहीं है भोग विषय भोग न होतेही मृत्युभय आके उपस्थित होता है ।

जब मनुष्य सङ्कटमें पड़के पकेली ही परलोकमें जाता है, उस समय माता, पुत्र, बान्धव और परिचित प्रिय लोग कोई भी उसका अनुगमन नहीं करते । हे पुत्र ! जो कुछ पहलिका शुभाशुभ कर्म रहता है, परलोकमें जानेवाले मनुष्यके साथ केवल वही गमन करता है । शुभाशुभ कर्मोंके जरिये मनुष्योंके जो कुछ सञ्चित सुवर्ण और रत्न हैं, देह नष्ट होनेके समय वे किसी कार्यके साधक नहीं होते । मनुष्योंके परलोक गमन करनेके समय कृत सकृत् कर्मोंके सच्ची आत्माके समान और कोई भी नहीं है सच्ची चैतन्यके परलोकमें जानेपर मनुष्य देह-शून्य होता है, ज्ञाननेत्रसे हृदयाकाशमें प्रवेश कर सकनेसे ही समस्त स्पष्टरूपसे दोख पड़ता है, अग्नि, सूर्य और वायु इस लोकमें इस शरीरकी अवलम्बन किये हुए हैं, परलोकमें येही धर्मदर्शी साक्षी होते हैं । काम, क्रोध आदि शत्रु प्रकाश्य और मृदभावसे जब रातदिन स्पर्श कर रहे हैं, तब तुम केवल स्वधर्म पालन करो, परलोकके पथमें बहतेरे परिपथ्यो अर्थात् लौहतुण्ड तथा मेड़िये आदि विपक्षमें विद्यमान हैं और वे सब बिन्दुपवाभयङ्कर दंशमक्खियोंके जरिये परिपूरित हैं, इसलिये निज कर्मकी रक्षामें यत्न करो ; सकृत् कर्म परलोकमें गमन किया करता है वह वहाँपर विभक्त नहीं होता, इस लोकमें जो सब कर्म किये जाते हैं ;

परलोकमें वेही कर्मजनित फल भोग हुआ करते हैं । अप्सरावृन्द और महर्षि लोग जो सुख भोग करते हैं, वैसे ही सुकृतशाली मनुष्य कामगामी होकर स्वकर्मजनित फल भोग किया करते हैं पापरहित कृतबुद्धि और शुद्धो-निमें उत्पन्न हुए मनुष्य इस लोकमें जिन शुभक-र्मोंको करते हैं, परलोकमें उसहीका फल प्राप्त होता है । उनमेंसे गृहस्थ धर्म-सेतुके जरिये कोई कोई ब्रह्मलोक कोई वृहस्पति लोक और कोई इन्द्रलोकमें गमन करके परम गति पाते हैं । मैं तुम्हें इसी भांति सङ्कल्प भी अधिक उपदेश प्रदान कर सकता हूँ, किन्तु निग्रहानुग्रहमें समर्थ धर्म मनुष्योंको मोहित कर रखता है, तुम्हारी चौबीस वर्ष अवस्था बीती है, अब पचीसवा वर्ष प्रवृत्त हुआ है ; अवस्था बीती जा रही है, इसलिये धर्म सञ्चय करो ? प्रमाद गृहवासी अन्तक जब तक इन्द्रिय सेनाकी अन्धत्व आदि दोष निश्चयन स्व-स्वविषयमें भोग हीन नहीं करता है, उनही समयके भीतर देह मात्रके जरिये उद्योगी होकर धर्मपावनमें शीघ्रता करो । तुम ही पश्चात् गमन करोगे, तुम्हीं आगे जाओगे, जब तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे, तब तुम्हें शरीरसे क्या प्रयोजन है और पुत्रादिकी ही क्या आवश्यकता है । जब कि भय उपस्थित होनेसे पकेलीही परलोकमें जाना होता है, तब परलोकके हित-कर केवल धर्म ज्ञानकी ही निधिकी भांति गोपन करके अवलम्बन करो । जब कि वह असङ्गवान् मृत्यु, बालक, युवा और वृद्धोंके सहित मनुष्योंकी अवश्व ही हरण करती है, तब धर्मका सहारा अवलम्बन करो ।

हे पुत्र ! मैंने निज दर्शन और अनुमानके अनुसार तुम्हारे योग्य यह निदर्शन कहा है, इसलिये मैंने जो कुछ वर्णन किया, तुम वैसाही आचरण करो । जो लोग निज कर्मके जरिये देहकी पुष्टि साधन करते हैं और जो किसी

फलकी इच्छासे दान किया करते हैं, वही एक-मात्र अज्ञान और विपरीत ज्ञान मोहादि जनित दुःख प्रभृतिके सहित संयुक्त हुआ करते हैं। जो लोग शुभ कार्योंको सिद्ध करते हैं, उनका तत्त्वमसि वाक्य जनित ज्ञान अखण्ड ब्रह्माण्ड-मय व्याप्त होता है, अर्थात् वे सर्वज्ञ होते हैं, सर्वज्ञता ही मोक्षके निमित्त परम पुरुषार्थ प्रदर्शित करती है, इसलिये कृतज्ञ पुरुषको जो उपदेश किया जाता है, वही सार्थक होता है, कृतज्ञ मनुष्यको यह सब उपदेश प्रदान करनेसे विफल होता है। ग्रामके बीच स्त्री पुत्र आदि परिवारसे घिरकर निवास करनेकी जो अभिलाषा है, वही बन्धनरूपी रसरी है, सुकृतशाली मनुष्य इस बन्धन रज्जुको काटके गमन करते हैं और पापकर्म करनेवाले मनुष्य उसे काटनेमें समर्थ नहीं होते।

हे पुत्र ! जब तुम परलोकमें गमन करोगे, तब धन, सम्पत्ति, बन्धु-बान्धव और पुत्र-पौत्रादिसि क्या प्रयोजन है ? हृदयाकाशके बीच आत्माको अन्वेषण करो, तुम्हारे पितामह प्रपितामह कहाँ गये हैं। जो कल्ह करना होगा, उसे आज पूरा करो और अपरान्धमें जो करना हो, उसे पूर्वान्धमें सिद्ध करो; मनुष्यके कर्त्तव्य कार्य सिद्ध हो, वा न हो मृत्यु इसके लिये प्रतीक्षा नहीं करती। मनुष्य शरीर नष्ट होनेपर स्वजन सुहृत् और बान्धव लोग उस मृत शरीरका अनुगमन करके उसे अग्निमें डालकर निवृत्त होते हैं, इसलिये तुम आलसहोन और विश्रुस्त रूपसे परमपद पानेके अभिलाषी होकर पापबुद्धि निर्देयी नास्तिकोंका पीछे करो, जब कि लोग कालके जरिये इस प्रकारसे पीड़ित और सब भांतिसे नष्ट हो रहे हैं, तब तुम महत् धैर्य अवलम्बन करके सब प्रयत्नसे धर्माचरण करो। जो मनुष्य इस ही भांति मोक्षपथ देखनेके उपायकी पूर्णरीतिसे जानता है, वह इस लोकमें सब भांतिसे स्वधर्माचरण

करके परलोकमें सुखभोग करता है। देह नाश होनेसे मरण नहीं होता, इसे जानके जो लोग शिष्टजनोंके समावृत्त पथमें वर्तमान रहते हैं, उनका विनाश नहीं है। जो धर्मकी वृद्धि करते हैं, वही पण्डित हैं और जो पुरुष धर्मसे व्युत् होता है वह मोहग्रस्त हुआ करता है। प्रयोक्ता जैसा कर्म करता है, कर्मपथमें प्रयुक्त निज शुभाशुभ कर्मोंका फल उस ही भांतिसे पाता है। होनकर्म करनेवाला मनुष्य निरय-गामी होता है और धर्म करनेवाले मनुष्य सुरपुरमें जाते हैं। और स्वर्गके सोपान स्वरूप दुर्लभ मनुष्य जन्म पाके आत्माको उस ही भांतिसे समाहित करे; जिससे कि फिर भ्रष्ट होना न पड़े। जिसकी बुद्धि स्वर्गमार्गकी अनुसरिणी होकर धर्मकी अतिक्रम नहीं करती, उस पुत्र-पौत्र प्रभृतिके अशीचनीय मनुष्यको लोग पुण्यकर्मा कहा करते हैं। जिसकी बुद्धि अबाधित होकर निश्चय अवलम्बन करती है, स्वर्गमें उसे स्थानाभाव नहीं होता और उसे महत् भय भी नहीं होता। जिसने तपोवनमें जन्म लेकर उसही स्थानमें प्राणत्याग किया है, उन काम भोगसे अनभिज्ञ तपस्वियोंके धर्म अत्यन्त अल्प हैं और जो लोग भोग विषयोंका त्यागके शारीरिक क्लेश आदिके जरिये तपस्याचरण करते हैं, उन्हें कुछ भी अप्राप्य नहीं है, वही फल सुम्मे सम्मत है।

सहस्रों माता, पिता, सैकड़ों स्त्री-पुत्र, अनागत और अतीत होते हैं, वे किसके हैं, और हम लोग ही किसके हैं। मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं भी दूसरे किसीका नहीं हूँ, मैं जिसका हूँ, ऐसा किसीको भी नहीं देखता और जो मेरा है, उसे भी नहीं देखता। तुम्हारे जरिये उनका कोई कार्य नहीं है और न उनके जरिये तुम्हारा ही कुछ कार्य है; उन्होंने अपने किये हुए कर्मोंके जरिये जन्म ग्रहण किया है, तुम भी निज कर्मोंके सहारे

गमन करोगे । इस लोकमें धनवान् पुरुषोंके स्वजनसमूह स्वजनोंकी भांति व्यवहार करते हैं और दरिद्रोंके जीवित रहते हैं। उनके सब स्वजन विनष्ट होते हैं । मनुष्य प्यारी स्त्रियोंके अनुरोधसे अशुभ कर्म सञ्चय करता है, उसहीसे इस लोक और परलोकमें क्लेश मिलता है । हे पुत्र ! जब जीवोंको अपने कर्मोंके जरिये विच्छिन्न देखते हो, तब मैंने जो सब कथा कही है, तुम उसहीके अनुसार आचरण करो । यह सब आलोचना करके जो लोग कर्मभूमिको अवलोकन करते हैं और जिन्हें परलोकमें सहाति मिलनेकी वृद्धत अभिलाषा रहती है, उन्हें शुभ आचरण करना चाहिये । मास और ऋतुओंकी संज्ञा परिवर्तन करनेवाला स्वर्गमें निष्पत्ति फलके साक्षी सूर्यस्वरूप अग्नि और दिनरातस्वरूपी काठके जरिये काल सब भूतोंको बलपूर्वक पका रहा है । जो धन किसीको दान नहीं किया जाता और न भोग हो किया जाता है, उस धनसे क्या प्रयोजन है ? जिसके जरिये शत्रुओंकी बाधित नहीं किया जाता, वैसे शास्त्रज्ञानका क्या प्रयोजन है ; और जिसके जरिये जितेन्द्रिय और बशीभूत न होसके, वैसे आत्मासे ही क्या भावश्यक है ? भोष बोलि, है पायनके कहे हुए ऐसे हित-वाक्यकी सुनके भुकदेव पिताको परित्याग कर मोक्षोपदेशके निकट गये ।

३२। अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोलि, हे ! पतामह ! दान, यज्ञ, तपस्या और गुरुसेवाके विषय यदि आपकी भाजूम हो, तो उसे मेरे समीप वर्णन करिये ।

भोष्म बोलि, मन अनर्थयुक्त बुद्धिके जरिये पापमें निविष्ट होता है, अन्तमें निज कर्मोंको कलुषित करके महाक्लेशमें पतित हुआ करता है । पापशील दरिद्र लोग एक दुर्भिक्ष निवा-

रित न होते हैं दूसरे दुर्भिक्षसे, एक क्लेशसे, न छूटते हैं दूसरे क्लेशसे, एक भयके शान्त न होते हैं दूसरे भयसे आविष्ट होते हैं, वे लोग मृतकसे भी अधिक अपदार्थ हैं । और अज्ञा-शील, दान्त, शुभ कर्म करनेवाली धनवान् लोग एक उत्सवसे दूसरे उत्सवमें स्वर्गसे स्वर्गान्तरमें और सुखसे सुखान्तरमें गमन करते हैं ।

जो स्थान हिंसक जन्तु तथा हाथी आदिके जरिये दुर्गम है और जिस स्थलमें सांप वा चोर आदिका भय विद्यमान है, वहांपर दूसरेकी बात तो दूर रहे, नास्तिक लोग भी इस्तप्राप्य प्रदेशमें अग्रसर नहीं होते, जो लोग देवता, अतिथि और साधुओंको प्रिय समझते हैं और वदान्य होकर दक्षिणा दान करते हैं, वे ही बुद्धिमान मनुष्योंके मङ्गलास्पद पथमें निवास किया करते हैं । धान्यके बीच पुलाक अर्थात् तुच्छ धान्य और पक्षियोंमें जैसे पूत्यण्ड अर्थात् अत्यन्त चूड़ पतङ्ग विशेष गणनीय नहीं हैं, वैसे ही जिनकी धर्मविषयमें अज्ञा नहीं है, वे मनुष्योंके बीच नहीं गिने जाते, जो पुरुष जैसा कर्म करता है, उसके अत्यन्त दोड़नेपर भी वह कर्म उसके साथ दोड़ता है और कृतकर्म मनुष्यके सोते रहनेपर भी कर्म उसके साथ शयन करता है, स्थित रहनेपर भी पाप उसके निकट निवास करता है, दोड़नेपर भी उसके सङ्ग दोड़ता है । जो पुरुष कर्म करता है, उस कृतकर्म पुरुषकी छायाकी भांति पाप उसका सङ्ग नहीं छोड़ता । जिसके जरिये जिस भांतिसे जो जो कर्म पहली किये जाते हैं, उत्तरकालमें जीव अपने किये हुए उन्हीं कर्मोंको भोग किया करता है । समान कर्म विच्छेप विधान और परिचायुक्त, इन सबको काल सब प्रकारसे आकर्षण करता है, जैसे फूल फल अपने समयको अतिक्रम नहीं करते, पहलीके किये हुए कर्म भी वैसे ही हैं । मान, अपमान, लाभ, हानि, क्षय, अक्षय, ये सब प्रकृत और

निवृत्त होते हैं, सब ही पद पदमें नष्ट हुआ करते हैं ।

जीव गर्भशय्या ग्रहण करते ही पूर्वदेह सम्बन्धीय अपने किसी हुए सुख दुःखको भोग करता है । बालक, युवा अथवा वृद्ध होकर जो शुभाशुभ कर्म करता है, जन्म जन्म उस ही अवस्थामें उन पुण्य-पापोंको भोग किया करता है । सहस्र गजके बीच जैसे बछड़ा अपनी माताका अनुसरण करता है, वैसे ही पहलेके किये हुए कर्म कर्त्ताका अनुगमन किया करते हैं । जैसे मैले बस्त्र जलसे साफ होते हैं, वैसे ही जो लोग उपवासके जरिये शरीरको सन्तप्त करते हैं उन्हें ब्रह्म समयके लिये अनन्त सुख प्राप्त होता है । हे महाबुद्धिमान् ! जिसके पाप धर्माचरणसे धोये गये हैं, उनके ब्रह्म समय-तक सेवित तपस्याके जरिये सब मनोरथ पूर्ण होतैसे सिंह झुपा करते हैं । जैसे आकाशमें पक्षियोंके और जलमें मछलियोंके पद नहीं देखते, पुण्य करनेवाले लोगोंकी गति भी वैसी ही है । दूसरी कथा कहनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्म वाक्य व्यर्थ करनेसे व्यतिक्रम होजाता है, सार बचन यही है, कि अपने अनुरूप मनीहर हितका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये ।

३२२ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! महातपस्वी शुकदेव किस प्रकार वेदव्याससे उत्पन्न हुए थे और किस प्रकार परम सिद्धि लाभ की थी ; आप मेरे निकट उसे ही वर्णन करिये । तपस्वी वेदव्यासने कौनसी स्त्रीके जरिये शुकदेवकी उत्पन्न किया था, शुकदेवकी माता कौन है और किस प्रकार उस महात्माका उत्तम जन्म हुआ था, मैं उसे नहीं जानता । और बालक होनेपर भी इस लोकमें जो अन्य किसी दूसरे

पुरुषसे सम्भाव नहीं होता, वैसे सूक्ष्म ज्ञानमें किस प्रकार उनकी बुद्धि तत्पर हुई थी । हे महाबुद्धिमान् ! इसमें बिस्तारपूर्वक सुननेकी इच्छा करता हूँ, इस अत्यन्त उत्तम अमृत समान विषयको सुनके मुझे किसी भांति तृप्ति नहीं होती है । हे पितामह ! इसलिये महा-नुभाव शुकदेवका माहात्म्य आत्मयोग और विज्ञानके विषयको आप मेरे समीप बिस्तारपूर्वक वर्णन करिये ।

भीष्म बोले, हे पाण्डु-नन्दन ! ऋषि लोग अवस्थामुचक वर्ष, जरा आदिके क्रेश कदम्बकी परिपक्वता वित्त अथवा वस्तुजनोंके सहारे धर्मो-पार्जन नहीं करते । उनके बीच जिन लोगोंने गुरुसुखसे कहीं अज्ञके सहित समस्त वेद अध्य-यन किये हैं, हमारे मतमें वेही महान् हैं, तुम सुभक्षी जो कुछ पूछते हो, उन सबकाही मूल तपस्या है, इन्द्रियोंकी संयम करनेसे ही वह तपस्या होती है, अन्यथा किसी प्रकारसे भी उसकी सम्भावना नहीं होती । मनुष्य इन्द्रियोंमें आसक्त होनेसे दोषभागी होता है, और उन इन्द्रियोंकी संयम कर सकनेसे ही सिद्धि लाभ किया करता है । हे तात ! सहस्रों अश्वमेध और सेकड़ों बाजपेय यज्ञके फल इन्द्रिय-संयम स्वरूप योगके एक अंशके समान भी नहीं हैं । अब मैं अकृतात्मा पुरुषोंसे दुर्चय शुकदेवके जन्म योग फल और अष्टगतिके विषय तुम्हारे समीप वर्णन करता हूँ, सुनो । पहले समयमें कर्णिकाके वनसे परिपूरित सुमेरु पर्वतकी शिखरपर भगवान् भूतनाथ महादेव भयङ्कर भूतोंसे घिर कर बिहार करते थे, गैलराज-पुत्री भवानी भी वहां पर निवास करती थीं । उस समय कृष्णहोपायनने वहां पर दिव्य तपस्या की थी । हे कुसुमन्त ! योग धर्म परायण व्यासने योगबलसे आत्मामें आवेश करके पुत्रके ही निमित्त वह तपस्या की थी । हे राजन् ! अग्नि, भूमि, जल, वायु और आकाशके समान

मेरा पुत्र धैर्यशाली हो, उनका ऐसाही अभि-
प्राय था । उन्होंने अत्यन्त बृहत् तपस्या अवल-
म्बन करके इस ही भांति सङ्कल्प और योगके
जरिये अकृतात्म-मनुष्योंसे दुष्प्राप्य देवेश्वरके
निकट वह भाँगा था । वह अनेक रूपसे युक्त उमा-
पति महादेवकी आराधना करते हुए एक सौ
वर्ष तक वायु पीके रहे थे । उस स्थानमें समस्त
ब्रह्मर्षि, राजर्षि, लोकपाल, साध्य, वसु, आदित्य,
रुद्रगण, सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्र तथा वायुगण,
समुद्र और समस्त नदियें, दोनों अश्विनीकुमार
सब देवता, गन्धर्व, नारद और पर्वत मुनि,
गन्धर्वराज विश्वावसु, सिद्ध और अप्सरावृन्द
उस महादेवकी उपासना करती थीं । जैसे
चन्द्रमा चन्द्रिकाके जरिये शोभायमान होता
है, उस स्थानमें रुद्रदेव कर्णिकाकी कुसुममयौ
मनोहारिणी माला पहरेके उस ही भांति
शोभायुक्त हुए थे ।

अमरणधर्मा महर्षि कृष्ण दैपायनने उस
देव और देवर्षियोंसे परिपूरित दिव्य रमणीय
वनमें पुत्रके निमित्त परम योग अवलम्बन
किया था । उस समय उनकी प्राणवायु निर्वल
न हुई और किसी प्रकारको शक्ति भी उत्पन्न
नहीं हुई । उनका वैसा भावस्वर्ग, मर्त्य पाताल,
इन तीनों लोकोंमें अत्यन्त अद्भुत मालूम हुआ
था । उस योगयुक्त अत्यन्त तेजस्वी दैपायनका
तेजस्वी अग्निशिखा सदृश जटामण्डल प्रचलित
होते दीख पड़ा था । भगवान् मार्कण्डेयने इस
विषयको मेरे समीप कहा था । वह सदा मेरे
समीप देवताओंके सब चरित्र कहते थे । हे
तात ! अबतक भी महात्मा कृष्णदैपायनको
तपस्याके जरिये प्रदीप्त जटा अग्निवर्ण रूपसे
प्रकाशित हैं । हे भारत ! उनकी ऐसी भक्ति
और तपस्यासे महेश्वर प्रसन्न होके प्रकट
हुए । भगवान् त्रिलोचन उस समय इसके बोले,
हे दैपायन ! तुम जैसे पुत्रको कामना करते हो,
तुम्हारे वैसा ही पुत्र होगा । जैसे अग्नि, वायु

और आकाश स्वतः शुभ हैं, तुम्हारा सुन्दर
महान् पुत्र भी उस ही प्रकार शुभ होगा ।
तुम्हारा पुत्र तद्भावभावी अर्थात् मैं ही ब्रह्मा हूँ,
ऐसे ही आशय विशिष्ट होगा और केवल ब्रह्मा
भावनामात्र ही न करके तद्दि अर्थात् परब्र-
ह्ममें ही निश्चय बुद्धि निवेश करेगा, तदात्मा
अर्थात् उसहीमें चित्त समर्पण करेगा, तदपा-
श्रय अर्थात् उसहीमें स्थिर रहेगा तथा निज
तेजके सहारे तीनों लोकोंको परिपूरित करके
यश लाभ करेगा ।

३२३ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, सत्यवती पुत्र महादेवसे वह
सत्तम वर पाके अग्नि उत्पन्न करनेकी अभि-
लाषासे दो अरणी ग्रहण करके मथने लगे । हे
राजन् ! अनन्तर भगवान् ऋषि निज तेजप्रभा-
वसे परम रूपवती उताची नाम अप्सराकी
देखा । हे युधिष्ठिर ! उस वनके बीच भगवान्
व्यासदेव अप्सराकी देखके सहसा कामसे
मोहित हुए । हे महाराज ! वह उताची भी
उस समय व्यासदेवको कामाकुलचित्त देखकर
शुकी होके उनके निकट उपस्थित हुई । वह
उस अप्सराको रूपान्तरके जरिये छिपी हुई
देखके सर्वव्यापी शरीरज कामके अनुगत
हुए । महासुनि वेदव्यास महत् युत्रके जरिये
हृदयस्थित कामवेगको निग्रह करनेके क्रिये
यत्न करके विकृत मनको नियमित करनेमें
समर्थ न हुए । उनके अन्तःकरणमें कामभावका
उद्रेक होने पर उताचीको सुन्दरताईने उसे
हरण किया था ; अग्नि उत्पन्न करनेमें मन
लगाके अत्यन्त प्रयत्नसे कामवेग शान्त करनेमें
उदात्त हुए, तोभी सहसा अरणीके बीच उनका
बीथी स्थलित हुआ । विजसत्तम ब्रह्मर्षि वेद-
व्यास अविशङ्कित चित्तसे पक्षीकी भांति अरणी
मथने लगे । हे महाराज ! उस अरणीके बीच

शुकदेवने जन्म लिया, इस ही निमित्त वह महायोगी परमर्षि भरणी गर्भसे उत्पन्न होने पर शुकदेवकी रकारकी परित्याग कर शुक नामसे विख्यात हुए । जैसे अध्वरमें ससिद्ध अग्नि इव्य होती हुई सुशोभित होती है, वैसे ही शुकदेव अपने तेजसे प्रज्वलित होके उत्पन्न हुए । हे कुसकुल-धुरन्धर ! वह पिताके परम उत्कृष्ट रूप और वर्ण धारण करके उस समय धूमरहित अग्निकी भांति प्रकाशित हुए ।

हे जननाथ ! नदियोंमें श्रेष्ठ गङ्गाने मूर्तिमती होकर समुद्र पर्वतके ऊपर आगमन कर निज जलसे उन्हें स्नान कराया । हे राजेन्द्र ! महानुभाव शुकके निमित्त आकाशसे पृथ्वीपर दण्ड और कृष्ण मृगवर्मा गिरा गन्धर्व लोग बार बार गाने और अप्सरा नाचनेमें प्रवृत्त हुईं तथा महाशब्दसे युक्त देवताओंके नगाड़े बजने लगे । गन्धर्वराज विश्वावसु, तुम्ह, रु, नारद और हाहा ह्रह नाम दोनों गन्धर्व उस शुकदेवकी स्तुति करने लगे । इन्द्र आदि सब लोकपाल, देवता, बृन्द, देवर्षि और महर्षि लोग वहाँ उपस्थित हुए वायु स्वर्गी फलोंकी वर्षा करने लगे । स्थावर जङ्गम समस्त जगत् आनन्दित हुआ । महानुभाव महातेजस्वी महादेवने देवीके सहित स्वयं प्रीतिपूर्वक विधिके अनुसार उत्पन्न होते ही मुनिपुत्रका उपनयन संस्कार करके उसे अपना शिष्य किया । हे राजन् ! देवराज इन्द्रने प्रीतिपूर्वक उन्हें दिव्य और अद्भुत दर्शन कमण्डल तथा दिवासन आदि प्रदान किये । हे भरतकुल तिलक ! इस व्रतपत्र अर्थात् दाव्यावाट नाम पक्षी विशेष, सारस, शुक और स्वर्णचातक आदि सहस्रों पक्षी उनकी प्रदक्षिणा करने लगे । अनन्तर महातेजस्वी भरणीसे उत्पन्न हुए मेधावी शुकदेव दिव्य जन्म पाके उस ही स्थानमें व्रतचारी और सावधान होकर निवास करने लगे । हे महाराज ! रहस्य और संग्रहके सहित जैसे

समस्त वेद उनके पिताके निकट प्रकाशित हुआ था, वैसे ही उत्पन्न होते ही सब वेद उनके समीप उपस्थित हुए । उन्होंने धर्मकी चिन्ता कर वेद और वेदाङ्गोंके भाष्यकी जाननेकी इच्छा करके बृहस्पतिकी उपाध्याय रूपसे वरण किया । शुकदेवने निखिल रहस्य और संग्रहके सहित सब वेद सारे इतिहास और राज शास्त्रोंको पढ़के गुरुदक्षिणा दान कर समावृत्त अर्थात् गुरुकुलसे प्रतिनिवृत्त हुए । उस महासुनिने ब्रह्मचारी और समाहित होकर उग्र तपस्या पारम्भ की । महा तपस्वी शुकदेव बालक अवस्थामें ही ज्ञान और तपस्याके कारण देवता तथा ऋषियोंके मन्त्रणीय वा माननीय हुए । हे नरनाथ ! मोक्ष धर्मदर्शी उस शुकदेवकी बुद्धि किसी प्रकारसे भी गार्हस्थ्यमूलक तीनों आश्रमोंमें अनुरक्त नहीं हुई ।

३२४ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, शुकदेव मोक्ष धर्मकी उपादेयता ज्ञानके पिताके निकट गये, उस कल्याणकी इच्छा करनेवाले मुनिने विषययुक्त हो पिताकी प्रणाम करके कहा, हे भगवन् ! आप मोक्ष-धर्म वर्णन करनेमें अत्यन्त विघ्न हैं । हे प्रभु ! इसलिये जिस प्रकार मेरे मनमें शान्तिका सम्बन्ध हो, आप उसका उपाय वर्णन करिये । महर्षि वेदव्यास पुत्रका वचन सुनके उससे बोले, हे पुत्र ! तुम मेरे समीप मोक्षशास्त्र और विविध धर्मशास्त्र अध्ययन करो ।

हे भारत ! धार्मिकप्रवर शुकदेवने पिताकी आज्ञानुसार निखिल योग और कपिलप्रोक्त सब शास्त्र सीखे । जब वेदव्यासने ब्रह्म तुल्य पराक्रमयुक्त विशारद पुत्रको ब्राह्मी श्रीसंयुक्त जाना, जब उससे बोले, “तुम मिथिला-राज जनकके समीप जाओ ; वह तुमसे निखिल मोक्षशास्त्रका अर्थ कहेंगे ।” हे राजन् ! शुक

देवने पिताको आज्ञा पाके मोक्षपरायण जन-
कके निकट धर्मनिष्ठा पूजनेके लिये मिथिला
नगरमें गये । जानेके समय पिताने पुत्रसे यह
वचन कहा, कि तुम अन्तरिक्षचर प्रभावके
जरिये मत जाओ, विज्ञाश्रुत न होकर मानु-
ष्यगम्य मार्गसे गमन करो । तुम सुखको खोज
न करके सरल भावसे गमन करना, किसी
विषयका विशेष अनुसन्धान न करना, क्यों कि
जो लोग विशेष खोज करनेवाले हैं, वेही विष-
योंमें प्राप्त होते हैं । उस यजमान नरनाथके
निकट तुम पङ्कज न करना, तुम उनके
वशीभूत होके रहना ; तब वह तुम्हारे सन्देहको
दूर करेगी । वह मोक्षशास्त्र विप्रारद धर्मज्ञ
राजा मेरे यजमान हैं, इसलिये वह जैसा कहेंगे,
तुम निःशङ्क चित्तसे वैसा ही करना ।

धर्मात्मा मुनि पिताका ऐसा वचन सुन
मिथिला-नगरमें गये । उन्होंने आकाशमार्गसे
गमन करनेमें समर्थ होनेपर भी पैदल ही
समुद्रके सहित पृथ्वीको अतिक्रम किया ।
पहाड़, नदी, तीर्थ अनेक सपोंसे परिपूरित
अठवी तथा तालाबोंको अतिक्रम करके धीरे धीरे
इलावृतवर्ष, हरिवर्ष और हैमवत-वर्ष परि-
त्याग करके भारत वर्षमें उपस्थित हुए । वह
महासुनि चीन, हून आदि विशेष जातिके
जरिये सेवित विविध देशोंको देखते हुए इस
आर्यावर्त्त देशमें आये । जैसे आकाशगामी
सूर्य अन्तरिक्षमें विचरता है, वैसे ही वह
पिताके वचनके अनुसार उस ही विषयकी
चिन्ता करते हुए अविश्रान्त चित्तसे गमन
करने लगे । उन्होंने विविध समृद्धिशाली गांव,
नगर और विचित्र रत्नोंको तुच्छ समझके देख
कर भी उस ओर ध्यान न दिया ; मार्गमें चलते
चलते रमणीय वनोचा, देवालय और पवित्र
तीर्थोंको अतिक्रम किया । वह थोड़े ही समयमें
महानुभाव धर्मराज जनकके रचित विदेह
राज्यमें उपस्थित हुए । वहां अनेक अन्न, रस

आदि भोजनकी सामग्रियोंसे पूरित सब गांव,
समृद्ध पत्नी तथा अनेक गांवोंसे युक्त पत्नियोंको
देखते हुए शालि धान्य और यव दणसे युक्त
हंस सारस सेवित, सैकड़ों शोभाशालिनो कम-
लिनियोंसे अलंकृत समृद्धिवान् लोगोंसे युक्त
विदेहदेशको नाथके रमणीय और समृद्धिवान्
मिथिलाके उपवनमें उपस्थित हुए । मिथिला
नगर हाथी घोड़ों और तुर नारियोंसे परिपू-
रित होने पर भी इन्द्रिय-विजयी शुकदेव उसे
अनादरके सहित देखते हुए गमन करने लगे ।
पिताने उन्हें जो उपदेश दिया था, मन हो
मन उस ही प्रसन्नको टोते और मोक्ष विष-
यकी चिन्ता करते हुए वह प्रसन्न चित्त आत्मा
राम मिथिला राजधानीमें पहुँचे, वह राजधा-
नीके द्वारपर आके द्वारपालोंसे पूछे जानेपर
कुछ देरतक ध्यानपरायण और योग अवलम्बन
करके खड़े रहे ; फिर उन लोगोंको विदित
होके राजपुरमें प्रवेश किया समृद्धिवान् लोगोंसे
युक्त राजपथमें पहुँचके धीरे धीरे राजस्थानके
निकटवर्ती होकर उसमें प्रवेश किया, राजभवन-
में प्रवेश करते ही द्वारपालोंने कठोर-वाक्यसे
उन्हें भीतर जानेके लिये निषेध किया । शुक-
देव उस समय क्रोध रहित होकर वहां ही
खड़े रहे, धूपके लेश, मार्गको थकावट और
भूख प्यासके अमसे वह दुःखी वा ग्लानियुक्त न
हूँ ; और धूपकी गर्मीसे भी हटके निवास न
किया ; द्वारपालोंके बीच एक पुरुष सुकदेवको
मध्याह्नकालके सूर्यको भाँति स्थित देखकर
दुःखी हुआ । अनन्तर उस द्वारपालने हाथ
जोड़के विधिपूर्वक सम्मान करके उन्हें प्रणाम
कर राजभवनकी पहली कक्षामें ले गया । हे
तात ! हाथ और धूपको समान जाननेवाले
महातेजस्वी शुकदेव उस प्रथम कक्षामें बैठके
मोक्षकी चिन्ता करने लगे । सुहृत्भरके बीच
राजमन्त्री आके उन्हें दूसरी कक्षामें लिवा ले
गया । वहां अन्तःपुरके समीप रमणीय ताला-

वसे युक्त, फूले हुए वृक्षोंसे शोभित, चैत्ररथके समान सुन्दर विस्तीर्ण प्रमदावनमें शुकदेवकी प्रवेशित करके उन्हें आसन देनेके लिये स्त्रियोंकी आज्ञा देकर मन्त्रो वहाँसे निकल आया । अनन्तर उत्तम वेषवाली, ऊँचे नितम्ब देखनेमें प्रिय, सृष्ट्य लाल चम्बर पहरनेवाली, तपाये हुए सुवर्णके आभूषणोंसे युक्त, बीजनेमें प्रवीण, नृत्यगीतिमें निपुण विचारके बोलनेवाली अप्सराओंकी भांति रूपशालिनी कामकलानें निपुण, भावज्ञ और सब विषयोंकी पूर्णरीतिसे जाननेवाली पचास तक्षी बारवनिता उनके निकट उपस्थित हुईं । उन स्त्रियोंने उन्हें पाद्य अर्घ देकर परम सम्मानके सहित उनकी पूजा की और यथा समयपर उत्तम स्वादयुक्त अन्नदान करके उन्हें तृप्त किया । हे भारत ! उनके भोजन कर चुकनेपर उन बार बार वनिताओंने एक एक करके उन्हें प्रमदावन दिखाया । वे सब हँसती खेलती और गाती हुई उस उदार प्रकृतिवाले शुकदेवकी सेवा करने लगी । गृहबुद्धि गङ्गारहित, स्वकर्मकारो क्रोध जीतनेवाले, इन्द्रियोंको वशमें करनेवाले शरणीसे उत्पन्न शुकदेव उससे हर्षित वा कुपित न हुए । उन बारवनिताओंने उन्हें दिव्योष्ण रत्नभूषित बहुमूल्य वस्त्रोंसे युक्त दिव्य शय्या और आसन प्रदान किया । शुकदेव मुनि पैर धोकर सम्योपासना समाप्त करके मोक्षविषयकी चिन्ता करते हुए पवित्र आसनपर बैठे । उन्होंने पूर्वे रात्रिमें ध्यानपरायण रहके मध्यरात्रि यथा न्यायसे निद्रामें बितायो, फिर सुहर्तकालके अनन्तर उठके शोधकार्य समाप्त कर स्त्रियोंके बीच घिरकर ध्यान करने लगे । हे भारत ! कृष्णदेवायननन्दन धैर्यसे व्युत्त न हुए, शुकदेव इस ही भांति विधिपूर्वक उस राजमवनमें दिन और रात्रि व्यतीत करने लगे ।

३२५ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे भारत ! अनन्तर राजा जनक मन्त्रियोंके सहित पुरोहित और सब भन्तःपरवासी लोगोंको आगे करके विविध रत्न और आरुनोंके साथ सिरपर अर्घ ग्रहण करके गुरुपुत्रके निकट उपस्थित हुए । उन्होंने उन पुरोहितोंके जरिये गङ्गीत परम पूजित अनेक रत्नोंसे भूषित बहुमूल्य वस्त्रसे युक्त सबसे उत्तम आसनको हाथसे ग्रहण करके गुरुपुत्र शुकदेवको दिया । पृथ्वीपति जनकने उस आसनपर बैठे हुए शुकदेवको शास्त्रके अनुसार पूजा की ; पहले खड़ाऊँ फिर अर्घ देकर गज दान किया । शुकदेवने भी यथा विधिसे मन्त्रके अनुसार पूजा प्रतिग्रह की । दिन सत्तम महातेजस्वी शुकदेवने राजा जनकसे पूजा प्रतिग्रह और गोदान ग्रहण कर राजाका सम्मान करके उनका कुशल पूछा ।

हे राजेन्द्र ! जब शुकदेवने सेवकोंके सहित राजाका कुशल पूछा तब उदार प्रकृति राजा हाथ जोड़के खड़े रहे और उनकी आज्ञा पाके अनुचरोंके सहित पृथ्वीपर बैठगये, फिर राजाने व्यासपुत्रसे कुशल और अनामय प्रश्न करके पानेका प्रयोजन पूछा ।

शुकदेव बोले, हे महाराज ! आपका महल ही, मेरे पिताने कहा है, कि “जनक नाम विख्यात् विदेहराज मेरे यजमान हैं” वह मोक्षधर्मविषयके विशेषज्ञ हैं । यदि तुम्हारे भन्तःकरणमें मोक्षविषयमें कुछ संशय ही, तो शीघ्र ही उनके निकट जाओ । प्रवृत्ति और निवृत्ति विषयमें तुम्हें जो कुछ सन्देह है, वह “उसे कुड़ा देगे ।” हे धार्मिक प्रवर ! इसही कारण मैं पिताको आज्ञानुसार मोक्षकी वर्त्ता पूछनेके लिये आपके निकट आया हूँ ; इसलिये मेरे समीप उक्त विषयको आप यथावत् वर्णन करिये, इस लोकमें ब्राह्मणकी क्या करना चाहिये, मोक्षके विषय कैसे हैं, और और ज्ञान अथवा तपस्याके जरिये किस प्रकार मोक्ष होता है ।

जनक बोले, हे तात ! इस लोकमें जन्म प्रभृति ब्राह्मणोंके जो कर्त्तव्य हैं, उसे सुनो । ब्राह्मण उपनयनके अनन्तर वेदपरायण होवे, तपस्या गुरुसेवा और ब्रह्मचर्यके जरिये अस्-धारहित होके देवता और पितरोंसे अकृणो होवे । सदा वेद पढ़ते हुए गुरुदक्षिणा देकर उनकी आज्ञासे गृहपर लौट आवे ; लौटनेपर गार्हस्थ्य धर्म अवलम्बन करके गिर स्त्रीमें रत होकर वास करे, किसीकी असूया न करे और यथा न्यायसे अग्निमें आहुति दे । फिर पुत्र और पौत्र उत्पन्न करनेके अनन्तर पूर्वज्जत अग्निमें पूजा करके अतिथिप्रिय होकर वाणप्रस्थ आश्रममें निवास करे । वह धर्म जाननेवाला ब्राह्मण जनके जीव विधिपूर्वक आत्माको अग्नि स्वरूप जानके सुख दुःखसे रहित विरागी होकर सन्न्यास आश्रममें निवास करे ।

शुकदेव बोले, हे प्रजानाथ । सुख दुःख रहित अन्तःकरणमें यदि शाश्वत ज्ञान और विज्ञान अर्थात् शास्त्रज्ञ बुद्धि तथा अनुभव उत्पन्न हो, तो क्या गार्हस्थ्य आदि आश्रमोंमें अवश्यही वास करना होगा । इसे ही मैं पूछता हूँ आप मेरे निकट इस ही विषयकी वेदार्थके अनुसार कहिये ।

जनक बोले, ज्ञान तथा विज्ञानके बिना मोक्षलाभ नहीं होता और गुरुपदेशके बिना ज्ञान प्राप्त होना सम्भव नहीं है । गुरु ज्ञान-रूपी नौकाके जरिये शिष्यको संसारके पार उतारता है, इस ही लिये गुरुकी प्रावयिता और ज्ञानकी प्रव कहा जाता है । ज्ञानसे कृत-कृत्य और उत्तीर्ण होकर उन दोनोंको परित्याग करे, लोक और कर्म नष्ट न हों, इस ही लिये पहलेके अचार्योंके आश्रित चारों आश्रमोंका अनुसार अनुष्ठान करना होगा । इसी प्रकारसे योगके अनुसार अनेक जन्मोंके किये हुए शुभा-शुभ कर्मोंको परित्याग करनेसे, मोक्ष प्राप्त होती है । यह जीव संसारमें बहते वार जन्म

छीकर शोधित बुद्धिके जरिये चित्तशुद्धि लाभ करनेसे प्रथम आश्रममें ही मोक्षभाजन होस-कता है । ब्रह्मचर्य आश्रममें ही जिसकी चित्त-शुद्धि होती है, उस कृतकृत्य विपश्चित पुरुषको अन्य तीनों आश्रमोंसे क्या प्रयोजन है । राजस और तामस दोषोंको सदाही परित्याग करे और सात्विक पथका सहारा करके आपही अपनेको अवलोकन करे, सब भूतोंमें अनुगत आत्माको और आत्मामें अनुगत सब भूतोंको देखते हुए जलके बीच हंस आदिकी भांति निर्लिप्त रहे । जैसे भूचर जन्तु नीचे पर्वतसे लंचे पहाड़पर चढ़नेके समय मौके मार्गका अनुसरण करके जाते हैं, पक्षी उस प्रकार गमन नहीं करते, वैसीही सुक्त पुरुष देह छोड़नेपर फिर नहीं जन्मते ; वे सुख दुःख आदि दम्भसे रहित और शान्तिलाभ करके परलोकमें परम सुख भोग करते हैं । हे तात ! इस विषयमें पहली समयके ययाति राजाकी कही हुई गाथाकी मोक्षशास्त्रके जाननेवाले ब्राह्मण लोग धारण किया करते हैं, उसेही कहता हूँ सुनो ।

चिन्मात्र ज्योति केवल हृदयाधिष्ठानमें निवास करता है, अन्यत्र उसका सहारा नहीं है और उसका सब जीवोंमें ही समभाव है । जिसका चित्त स्थिर हुआ है, वह स्वयं ही उसे देखता है । जिससे दूसरे लोग भोत नहीं होते और जो दूसरोंसे नहीं डरता तथा जिसे दृच्छा वा द्वेष नहीं है, वही ब्रह्मभाव लाभ करता है, जब जीव मन वचन और कर्मके जरिये सब प्राणियोंके विषयमें पापकी दृच्छा नहीं करता, तब वह ब्रह्मभाव लाभ करनेमें समर्थ होता है ; मोहिनो ईर्ष्याकी त्यागके कामना और मोह-हीन मनके सहित आत्माको संयुक्त करनेसे ब्रह्मभाव प्राप्त होता है । जब यह जीव सब भूतोंमें सुनने और देखनेसे विषयमें समता ज्ञान करके सुख दुःख आदि दम्भोंकी सहता है, तब वह ब्रह्मभाव लाभ करता है । जब यह स्तुति,

निन्दा, सुप्रथ, लोहा, सुख, दुःख, सही, गम्भी, अर्थ, अनर्थ, प्रिय, अप्रिय, जोने और मरनेको समभावसे देखता है, तब ब्रह्मभाव लाभ करनेमें समर्थ होता है जैसे ककुवा अपने पंजोंको पसारके फिर उसे समेट लेता है, वैसेही सन्नासियोंकी मनके जरिये इन्द्रियोंको संयम करना उचित है, जैसे अन्धकारसे छिपा हुआ गृह दियेके जरिये दीखता है, वैसे ही ज्ञान-दीपके जरिये लोग आत्माको देखनेमें समर्थ हो सकते हैं ।

हे बुद्धिमान् प्रवर ! तुममें इन सब भावोंको देखता हूँ, मैंने जो कहा । उसके अतिरिक्त अन्य जो कुछ जानना होता है, उसे तुम यथार्थरूपसे जानते हो । हे ब्रह्मर्षि ! तुमने पिताकी कृपा तथा पिताके समीप शिक्षा पाके विषयाभिलाष परित्याग की है, यह सुभे मालूम है । हे महासुनि उन्हींकी कृपासे सुभे यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसहीसे मैं तुम्हारे तत्त्वको जानता हूँ । सुभसे बढ़के तुम्हें अधिक विज्ञान श्रेष्ठ गति और परम ऐश्वर्य हुआ है, परन्तु तुम उसे समझ नहीं सकते हो विज्ञान उत्पन्न होनेपर भी तुम बाह्यभाव, संशय अथवा अभिमोक्ष जनित भयसे उसको गति मालूम करनेमें समर्थ नहीं हुए हो । मेरे समान पुरुषके जरिये सन्देह दूर होनेपर तुम विशुद्ध व्यवहारके सहारे हृदयको अग्निको कुड़ाके परमगति पाओगे । हे ब्रह्मन् ! तुममें विज्ञान उत्पन्न हुआ है, बुद्धि स्थिर हुई है, तुमने विषय वासनाको परित्याग किया है, किन्तु बिना व्यवसायके उस परम पदको न पाओगे । सुख दुःखमें तुम्हें विशेष नहीं है, तुम्हारी बुद्धि विषयोंमें लोलुप नहीं है, नृत्य गीत आदि देखने सुननेमें उत्सुक नहीं है और उसे देखनेपर भी तुम्हें अनुराग नहीं उत्पन्न होता ; बस्तुनर्तकोंके ऊपर तुम्हारा कुछ अनुवन्ध नहीं है, भयजनक विषयोंमें भी तुम्हें भय नहीं है । हे महाभाग ! मैं तुम्हें छोड़, पत्थर और

सुवर्णमें समदर्शी देखता हूँ । मैं तथा दूसरे जो सब मनीषी पुरुष हैं, सब कोई तुम्हें उस अक्षय और अनामय परम पथमें आरोहण करके निवास करते हुए देख रहे हैं । हे ब्रह्मन् ! इस लोकमें ब्राह्मणको जो प्रयोजन है और मोक्षका जैसा स्वरूप है, उसहीमें तुम विद्यमान हो, दूसरा और क्या पूछना है ।

३२६ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, शुद्धबुद्धि शुकदेवने राजर्षि जनकसे ऐसे वचन सुनके आत्म निश्चय करके पाप ही अपनेको अवलम्बन और स्वयं ही अपना दर्शन करते हुए कृतकृत्य, सुखी, शान्त और मोनावलम्बी होकर हिमालय पहाड़के ऊपर जानेकी इच्छासे उत्तरकी ओर वायुकी भाँति गमन किया । इतने ही समयमें देवर्षि नारद सिद्ध चारणोंसे सेवित हिमशैलको देखनेके निमित्त वहाँपर उतरे । हिमालय अप्सराओंसे परिपूरित, सहस्रों किन्नरोंके प्रशान्त बाजोंके जरिये निनादित था, भृङ्गराज वृक्षोंपर सुशोभित थे ; कारण्डव, खज्जन, विचित्र चक्री, सैकड़ों कुङ्कम ध्वनिसे युक्त चित्त बर्णके मोर, राजहंस और परम हर्षयुक्त कीकियोंसे परिपूर्ण था । पक्षिराज गरुड़ जिसपर सदा निवास करते हैं, इन्द्र आदि चारों लोकपाल और ऋषियोंके सहित देवता लोग लोककी हितकामनासे वहाँ सदा रुकड़े हुआ करते हैं । महा-नुभाव विष्णुने जिस स्थानमें पुत्रके निमित्त तपस्याकी थी, उस ही स्थानमें पार्वती पुत्र कुमारने देवताओंकी उद्देश्य करके एक शक्ति छोड़ी थी, वह शक्ति तीनों लोकोंकी अवज्ञा करके पृथ्वीपर गिरी थी । उस समय कार्तिकेयने उस ही स्थानमें शक्ति छोड़के यह वचन कहा, कि तीनों लोकके बीच जो कोई सुभसे अधिक बलवान् हो, सुभसे बढ़के ब्राह्मण लोग जिसे

अधिक प्रिय हो और ब्राह्मणोंकी आज्ञा पालन करनेके विषयमें जो अहितीय बौध्यवान हो, वह इस शक्तिको उठावे अथवा चलावे। कार्तिकेयका ऐसा वचन सुनके “इस शक्तिको कौन उठावेगा” ऐसा सोचकर सब लोग व्यथित हुए, अनन्तर भगवान् विष्णुने असुर और राक्षसोंके सहित देवताओंकी चक्षुलेन्द्रिय तथा सम्भ्रान्तचित्त देखा; फिर उस विषयमें क्या करना चाहिये, ऐसी चिन्ता करके कुमारने जिस शक्तिको चलाया था, उसको कुछ भी विवेचना न करके उन्होंने उस अग्निपुत्रकी ओर देखा। विशुद्धात्मा पुण्योत्तमने उस समय उस प्रज्वलित शक्तिको उठाकर बायें हाथसे चलाया। भगवान् विष्णुके जरिये उस शक्तिके कूटनेपर पहाड़, वन और महारण्यके सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी। भगवान् उस शक्तिको उठा नेमें समर्थ होनेपर भी उस समय केवल उसे चलाया और स्कन्धराजकी धर्षणा हो, इस ही निमित्त उसकी रक्षा की भगवान् उस शक्तिको चलाकर प्रह्लादसे बोले, कि कुमारका बल देखो दूसरा कोई इस शक्तिको उठानेमें समर्थ नहीं है। हिरण्यकशिपुपुत्र प्रह्लादने भगवान्का वचन न समझा और शक्ति उठानेका निश्चय करके उस ही समय उसे ग्रहण किया; परन्तु विचलित न कर सका। वह उस समय चिलाके पहाड़पर, मूर्च्छित और विह्वल होके गिर पड़ा। उस ही स्थानमें शैलराजके पार्श्वभागमें उत्तर और जाके वृषभध्वज महादेव अति कठोर तपस्या करते थे, उनका आश्रम प्रकाशमान अग्निसे चारों ओरसे परिपूरित रहता था। उसका नाम आदित्य पर्वत है, पुण्यहीन पुरुष कदापि उसे अभिभव नहीं कर सकते थछ, राक्षस और दानव लोग वहां जानेमें समर्थ नहीं हैं, उसकी दश योजनाको लम्बाई है और वह अग्नि ज्वालासे परिपूरित था। धीमान् महादेवके दिव्य परिमाणसे सहस्र वर्षतक

वर्षापर खड़े रहनेपर भगवान् अग्नि उनके सब विघ्नोंको नाश करते हुए वहां स्वयं स्थित रहते थे। महादेवने देवताओंकी सन्ताप देते हुए वहांपर अत्यन्त महत् तपस्या की थी। पराशरपुत्र महातपस्वी व्यासदेव उस ही शैलराजकी पूर्वदिशाको अवलम्बन करके विविक्त पर्वतपर शिष्योंको बेद पढ़ाते थे। सुमन्त, महाभाग वैशम्पायन, महाप्राज्ञ जैमिनि और तपस्वीप्रवर पैल नाम शिष्योंसे घिरे हुए महातपस्वी वेदव्यास जिस स्थानमें निवास करते थे, आकाशमण्डल स्थित सूर्यके समान विशुद्धात्मा अरणीसे उत्पन्न शुकदेवने पिताके उस ही रमणीय आश्रम स्थानकी देखा। अनन्तर व्यासदेवने सूर्यके समान तेजस्वी, जलती हुई अग्निसे समान वृक्ष, पहाड़ और विषयोंमें अनासक्त योगयुक्त महानुभाव पुत्रको धनुषके रोहिसे कूटे बाणकी भांति आते हुए देखा। अरणीसे उत्पन्न शुकदेवने पिताके समीप पङ्क्तके उनके दोनों चरणोंकी ग्रहण किया और वह महासुनि पिताके चारों शिष्योंसे यथा उचित मिले। अनन्तर जनक राजके सङ्ग उनकी जो वार्त्ता हुई थी, उसे प्रसन्नचित्तसे पिताके समीप आदिसे अन्ततक वर्णन किया। बौध्यवान पराशरपुत्र महासुनि वेदव्यास हिमालयके ऊपर शिष्यगण और पुत्रको पढ़ाते हुए इस ही भांति निवास करते थे।

अनन्तर किसी समय वेदाध्ययन सम्पन्न शान्तचित्त और जितेन्द्रिय शिष्यावृन्द उन्हें घेरके स्थित थे, वे लोग साङ्ग वेदाध्ययन समाप्त करके तपस्या करते थे; उस समय उन शिष्योंने हाथ जोड़के गुरु व्यासदेवके निकट प्रार्थनाकी।

शिष्यावृन्द बोले, आपने जो हमपर कृपा की है, उसहीसे हम महातिजस्वी और यशस्वी हुए हैं, इस समय हमें एक ही विषयकी अभिलाष है, आपको उसके निमित्त अनुग्रह करना होगा। ब्रह्मर्षि व्यासदेव उन लोगोंका ऐसा

वचन सुनके बोले, हे तात ! सुभे तुम लोगोंका जो कुछ प्रियकार्य करना होगा, उसे कहो । हे राजन् ! शिष्योंने गुरुका ऐसा वचन सुनके प्रसन्नचित्तसे हाथ जोड़ शिर झुकाकर उन्हें प्रणामकर सबने मिलके यह उत्तम वचन कहा । हे सुनिसत्तम ! उपाध्यायके प्रसन्न होनेसे हम लोग धन्य हुए । आप हम लोगोंको यह वर दीजिये, कि इस लोकमें अब आपका कठवां शिष्य कीर्ति लाभ न कर सके ; आप इस ही प्रकार हमारे ऊपर प्रसन्न होइये ; हम सब ब्रह्मर्षिसे इस ही वरकी अभिलाषा करते हैं । हम चार आपके शिष्य हैं और गुरुपुत्र पांचवां है, हम पांच पुरुषोंमें ही सब वेद प्रतिष्ठित रहे, यही हमारा अभिलषित वर है ।

वेदार्थके तत्त्व परलोकार्थ चिन्तक पराशरपुत्र बृद्धिमान् धर्मात्मा व्यासदेव शिष्योंके वचनकी सुनके उनसे धर्मयुक्त कल्याणदायक वचन बोले । जो ब्रह्मलोकमें वास करनेकी आकांक्षा करें, वे वेदग्रन्थों ब्राह्मणकी वेदाध्ययन करावें, तुम लोगोंके जरिये वेदका खूब प्रचार होवे, तुम लोग वेदकी विस्तार करो । जो पुरुष शिष्य नहीं हैं, व्रत नहीं करता और जिसकी बुद्धि शुद्धि नहीं हुई है, उसे वेद न पढ़ाना, यह सब शिष्यके गुणकी यथार्थ रूपसे जानना चाहिये । जिसके चरित्रकी परीक्षा नहीं हुई है, उस पुरुषकी विद्या दान न करे, जिस प्रकार अग्निमें तयाने, काटने घिसनेसे सुवर्णकी परीक्षा होती है, वैसी ही कल, शील और गुणोंकी देखकर शिष्योंकी परीक्षा करे । तुम लोग शिष्योंकी नियोगानहं महाभय जनक विषयोंमें नियुक्त न करना, सभी लोग दुर्गम शास्त्रसागरसे पार हो, सभी कल्याणका सुख देखें । ब्राह्मणकी अगाड़ी करके चारों बगियोंकी ही वेद सुनावे, वेद पढ़ना अत्यन्त महत् कार्य कहा गया है, देवताओंकी स्तुतिके निमित्त ॥ स्वायम्भु ब्रह्माने वेदोंकी बनाया है ।

जो पुरुष मोह वशसे वेद जाननेवाली ब्राह्मणोंकी निन्दा करता है, वह उस ही निमित्त निःसन्देह पराभूत होता है । जो पुरुष अधर्मके अनुसार पूछता है और जो अधर्मपूर्वक उत्तर देता है ; उनके बीच एक दूसरेका विद्वेषभाजन होता और परलोकमें गमन करता है । यह सब तुम्हारे समीप वेदपाठकी विधि कहो गई, शिष्योंका उपकार करना होगा, तुम्हारे हृदयमें ऐसी धारणा बनी रहे ।

३२७ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, महातेजस्वी व्यासशिष्योंने गुरुका ऐसा वचन सुनके प्रसन्नचित्तसे परस्पर पालिङ्गन किया और कहने लगे । हे भगवन् ! हमें आपने जो आज्ञा दी है, वह वर्तमान और भविष्यकालमें अत्यन्त हितकर है, वह हमारे अन्तःकरणमें दृढ़रूपसे स्थित हुई ; हम इसकी आज्ञाके अनुसार आचरण करेंगे । उन वाक्य-विशारद शिष्योंने अत्यन्त प्रसन्नचित्तसे परस्पर इस ही प्रकार वार्त्तालाप करके फिर गुरुसे निवेदन किया कि, हे महामुनि ! यदि आपकी सम्मति ही, तो वेदोंकी विस्तारित करनेके लिये हम लोग यहांसे पृथ्वीतल पर गमन करनेकी इच्छा करते हैं । पराशरपुत्र निग्रहानुग्रहमें समर्थ व्यासदेवने शिष्योंका वचन सुनके धर्मार्थसे युक्त हितकर वचनसे उत्तर दिया कि, हे शिष्यवृन्द ! यदि तुम लोगोंको ऐसी अभिलाषा हुई ही, तो मनुष्यलोक अथवा देवलोक जहांपर तुम्हारी इच्छा हो, वहां जाओ, तुम लोग सावधान होके रहना, वेदमें बहृत कल है, प्रमत्त होकर उसे भूल मत जाना । अनन्तर उन लोगोंने सत्यवादी गुरुकी आज्ञा पाके उनकी प्रदक्षिणाकी और शिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके वहांसे चले । उन ऋषियोंने पृथ्वीमण्डलपर पड़चके ब्राह्मण, सत्रिय और

घोर पितृयान नाम दी मार्ग हैं, सात्विक उपासक लोग पुनरावृत्ति रहित जिस मार्गसे गमन करते हैं, उसका नाम दिवयान है, घोर धूमादि पथके जरिये जिस पुनरावृत्तिप्रद स्थानमें गमन किया जाता है, उसे तामस पितृयान कहते हैं। परलोकमें गमन करनेके लिये ये दोही मार्ग हैं, इनके जरिये द्यूलोक घोर भूलोकमें जीवोंका गमनागमन हुआ करता है। पृथ्वी घोर आकाशमण्डलमें जिस स्थान पर वायु गमन करता है, वह वायुके सञ्चारका स्थान सात प्रकारका है इसलिये उन सात स्थानोंके विषयको विस्तारपूर्वक सुनो। देह पिण्ड और ब्रह्माण्डके भेद, निबन्धनसे शरीरमें भी पांच प्रकारको वायु निवास करती है, शरीरकी अवलम्बन करके जो सब इन्द्रियें हैं, और अधिदैव साध्यगणोंकी अधिकार करके जो सब महाबल महाभूत हैं, उन्हींके समान साम दुर्लभ वायुकी उत्पत्ति होती है। समानसे उदान, उदानसे व्यान, व्यानसे अपान और अपानसे प्राण उत्पन्न होता है। दुर्लभ शत्रु तापन प्राण अनपत्य है, अर्थात् प्राणका कार्यान्तर नहीं है, उसके पृथक् पृथक् कर्मोंको ज्योंका त्यों कहता हूँ। वायु प्राणियोंकी पृथक् पृथक् श्रेष्ठको सब भाँतिसे निर्व्याह करता है, और प्राणियोंके प्राणका कारण होनेसे प्राण नामसे अभिहित होता है, तथा जो वायु घूमज और उष्मज अश्वको प्रथम पक्षमें चालित करता है। उसे प्रवह वायु कहा जाता है। आकाशमें क्षीयगुणयुक्त जल बरसनेके समय जो वायु क्षीय क्रमसे विद्युत्तकी प्राप्त होके अत्यन्त द्युतिशाली होता है, वह शब्दकारी श्वसन आवह नामक तृतीय वायु स्थानीय होकर होता है, और जो वायु सोम आदि प्रकाशमान पदार्थोंका सदा उदयकार्य निर्व्याह करता है, मनीषी लोग जिसे शरीर स्थित उदान वायु कहा करते हैं, जो वायु चारों समुद्रोंके जलको

धारण कर रहा है, जो वायु समस्त जल उठाके जीभूतगणको देनेके निमित्त लाता है, और जलके सहित जीभूतोंको संयोजित करके बादलोंको प्रदान करता है, उस वायुका नाम उदह है, यह तीसरा वायु अत्यन्त वृहत् है। और जो वायु बादलोंको ढाँकर अनेक प्रकारसे विभिन करता है, तथा जल वर्षा आरम्भ किया करता है, उस बारि पूर्ण और बारिहीन वायुकी वनावन कहा जाता है। इकट्ठे होने पर भी सब बादल जिसके जरिये पृथक् पृथक् होजाते हैं, राटमान वेणुकी भाँति शब्दायमान वह वायु नद नामसे प्रसिद्ध हुआ करता है। उक्त वायु प्रजापालनके निमित्त संहत और जो स्तनवत् रिक्त होके भी मेघल अर्थात् सेचन कारित्वको प्राप्त होती है, जलकी भाँति नष्ट नहीं होता। जो वायु आकाश मार्गमें व्योमयानोंको चलाती है, वह पर्वतको मर्दन करनेमें समर्थ स्रवह संचक वायु चतुर्थ रूपसे गिनी जाती है। इकट्ठे हुए समस्त बादल वेगवान रुद्ध और नागोंकी प्रभञ्जन करनेवाली वायुसे उग्र होकर बलाहक अर्थात् बलके जरिये गमन करता है, इस व्युत्पत्ति लभ्य भविधानको प्राप्त होता है, तथा जिससे दारुण उत्पन्न धूमकेतु और सम्यक्त मेघका सञ्चार हुआ करता है, जो आकाश मण्डलमें गर्जते हुए बादल विशिष्ट होकर निवास करता है, वह विवह नाम महा बलवान वायु पञ्चम रूपसे निर्दिष्ट है। जिसके वेगबलसे समस्त दिव्य जल नीचे न गिरके आकाशमार्गके ऊपरके हिस्सेमें निवास करता है और आकाश गङ्गाका पवित्र जल जिससे विष्टव्य हुआ करता है, सूक्ष्म सहस्र किरणधारो होनेपर भी दूरसे जिसके प्रतिघातके कारण एक किरणकी भाँति मालूम होने लगेको प्रकाशित करता है, चन्द्रमा क्षीण होने भी जिसके बलसे फिर मण्डलाकारसे पूर्ण होता है। है आपक प्रवर। वह परिवह

नाम-वायु घटमक्षपसे गिनी जाती है । जो वायु प्रलयकालमें सब प्राणियोंके प्राणको संहार करती है, सत्य तथा वैवस्वत अर्थात् चौदह यमके अन्तर्गत मरण और सूर्य पुत्र यम, ये दोनों जिसके पथका अनुसरण किया करते हैं, हैं अध्यात्म चिन्तक पुत्र । ध्यानाभ्यासमें अनु-रक्त मनुष्योंके लिये जो अमृत रूपसे कल्पित होती है, उस वाङ्माभ्यन्तर विषयोंसे उपरत बुद्धि ठुत्तिके सहारे उसे अवलोकन करो । दक्ष प्रजापतिके दस हजार पुत्र वेगके कारण जिसके निकटवर्ती होकर ब्रह्माण्ड भेदके दिग्दिगन्तमें गमन किया है, जिसके जरिये जीव उपलब्ध होकर फिर निवृत्त नहीं होते, वह परा नाम वायु सबसे अष्ट और सबसे दुरतिक्रमणोद्य है । इस ही प्रकार आदिके खण्डन शुन्य अदीना परिचितिकी पुत्र परम अद्भुत वायु सर्वत्र गमन और समस्त वस्तुओंकी धारण करते हुए सदा बह रही है । उस प्रवहमान वायुके जरिये जो यह उत्तम पर्वत सहसा कम्पित हुआ, यही अत्यन्त आश्चर्यका विषय है । हे तात ! यह वेद सर्वव्यापी विष्णुकी निश्वास-वायु है, यह जब वेगपूर्वक सनीरित होकर सहसा जर्च स्वरसे पाठ किया जाता है, तब स्थावर जड़मात्मक जगत् व्यथित हुआ करता है । मूल पुरुषका विश्वास यदि सहसा उत्थित होकर कदाचित् जगत्को संहार करे ; इसीसे सब कोई व्यथित होते हैं,—इसलिये वेद जान-नेवाले पुरुष प्रबल वायु बहनेके समय वेद नहीं पढ़ते ; वेदरूप वायु वेगपूर्वक उच्चारित होनेपर वाङ्मायु भयजनक होता है । पराशर पुत्र प्रभु व्यासदेवने यह सब वचन कहके बोले, 'हे पुत्र ! अध्ययन करो'—ऐसा कहके उस समय आकाश गङ्गामें स्नान करनेके लिये गमन किया ।

३२८ अध्याय समाप्त ।

भीम बोले, इतने ही समयके बीच महर्षि नारद स्वाध्याय-रत शुकदेवसे वेदका समस्त अर्थ पूछनेकी अभिलाषा करके आकाश मार्गसे उर्नके समीप उपस्थित हुए । शुकदेवने देव-ऋषि नारदकी आया हुआ देखा देखके अर्घ्य दान करके वेदोक्त विधिके अनुसार उनकी पूजा की । अनन्तर नारद मुनि आनन्दित होके प्रसन्नचित्तसे बोले, हे तात धार्मिक प्रवर ! कहो, तुम्हें कैसे कल्याणसे संयोजित कर्तुं ? हे भारत ! शुकदेवने नारद मुनिका वचन सुनके उत्तर दिया, इस लोकमें जो हितकर हो, आप मुझे उस ही कल्याणसे सम्पन्न करिये ।

नारद मुनि बोले, पहिले समयमें आत्मानु-शीलन परायण तत्त्वज्ञानासु ऋषियोंके निकट भगवान् सनत्कुमारने यह कथा कही थी, कि विद्याके समान नेत्र नहीं है, सत्यके समान तपस्या नहीं है, रागके समान दुःख नहीं है, और त्यागके समान दूसरा सुख नहीं है । पाप कर्मोंसे सदा निवृत्त रहना ही पुण्यशी-लता है, सद्व्यवहार और सदाचार ही अत्यन्त उत्तम कल्याण है । असुखकर मनुष्य जन्म पाके जो पुरुष विषयासक्त होता है, वह मुग्ध हुआ करता है, विषयासक्त पुरुष कदाचित् दुःख मोचन करनेमें समर्थ नहीं होता, वह केवल दुःखका ही लक्षणमात्र है । विषयासक्त मनुष्यकी बुद्धि मोह जालसे जड़ित होकर विचलित होती है । जो मनुष्य मोह जालमें छिपा रहता है, वह इस लोक और परलोकमें दुःख भाग करता है । जो लोग कल्याणकी इच्छा करें, उन्हें चाहिये, कि सर्व प्रयत्नसे काम और क्रोधकी निग्रह करें, क्यों कि काम और क्रोध कल्याणकी नष्ट करनेके लिये उद्यत हुआ करते हैं । क्रोधसे सदा तपस्याकी रक्षा करें, मत्सरसे स्त्रीको बचावे, मानावमानसे विद्याकी रक्षा करें और प्रमादसे आत्म-रक्षा करनी चाहिये । अनुसंधान ही परम धर्म है,

समा ही परम बल है, आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है, और सत्यसे अष्ट अन्य कुछ भी नहीं है। सत्य कहना ही कल्याणकारी है, और हित वचन कहे; जो प्राणियोंके लिये अत्यन्त हितकर है, मेरे मतमें वही सत्य है। सब कार्योंके त्यागी, आशारहित और निष्परिग्रह होकर जिन्होंने सब विषयोंको परित्याग किया है, वेही विद्वान् तथा वेही पण्डित हैं। इस लोकमें जो लोग अपनी बशोभूत इन्द्रियोंके जरिये इन्द्रिय विषयोंको सम्भोग करते हैं, और जो सब विषयोंमें आसक्ति रहित, शान्तचित्त, निर्विकार और समाहित होते हैं, और आत्मभूत देहेन्द्रियोंके सहित उपस्थित रहके स्वतन्त्र भावसे विद्यमान रहते हैं, तथा देह आदिके सहित तदात्म रहित होकर केवल स्वरूप होते हैं, वे थोड़े ही समयमें मुक्त होकर परम कल्याण प्राप्त करते हैं।

हे मुनि ! जिसका जीवोंके सहित सदा दर्शन, स्पर्श और सम्भाषण नहीं होता, वह परम कल्याण लाभ करता है। किसी जीवको हिंसा न करे, सबके सङ्ग मित्रताचरण करे, यह मनुष्य जन्म पाके किसीके सङ्ग शत्रुता न करे। चित्त विजयी आत्मज्ञ लोगोंकी अकिञ्चनता, सन्तोष और निराशा ही परम कल्याण है, ऐसा ब्राह्मण लोग कहा करते हैं। हे तात ! परिग्रह परित्याग कर जितेन्द्रिय होके इस लोक और परलोकमें शोक रहित स्थानमें निवास करो। जिन लोगोंके भोग वस्तु नहीं हैं, वे शोक नहीं करते; इसलिये अपनी जो कुछ भोग्यवस्तु हो, उसे परित्याग करो। हे प्रिय दर्शन ! भोग्यवस्तुओंके त्यागनेसे तुम पाप तपसे मुक्त होगे। जो लोग अजित विषयोंको लय करनेकी इच्छा करें, उन्हें तपस्यामें रत, दान्त, मोनव्रती संयतचित्त और सब आसक्तियोंसे विमुक्त होना उचित है। जो लोग ब्राह्मण गुणोंमें आसक्त और सदा एकचर्यारत होता

है, वह थोड़े ही समयके बीच परम सुख लाभ करता है। इन्दाराम प्राणियोंके बीच जो अकेला मोनी होकर क्रीड़ा करता है, उसे प्रज्ञान-दत्त जानना चाहिये। जो ज्ञानसे दत्त होता है, वह कदाचित् शोक नहीं करता। शुभ कर्मके जरिये देवत्व प्राप्त होता है, शुभाशुभ मिश्रित कर्मके जरिये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ करता है, और केवल अशुभ कर्मोंके जरिये अधम जन्म अर्थात् तिर्यग् योनिमें जन्म होता है। इस संसारमें जीव मृत्यु और जराके दुःखसे सदा पीड़ित होकर परिणामको प्राप्त होता है, उसे तुम क्यों नहीं अनुभव करते हो; अहित विषयोंमें हितज्ञ, अनिश्चल वस्तुमें ध्रुव ज्ञान सम्पन्न और अनर्थ विषयमें पर्यप्त होकर तुम क्यों नहीं प्रबुद्ध होते हो ? जैसे कोषकार बद्धतसे आत्मज सूत्रके जरिये बंधकर मोह वशसे अपनेको नहीं जान सकता, तुम भी उस ही प्रकार अपनेको बांधके जाननेमें असमर्थ हो रहे हो; इस संसारमें परिग्रहका कोई प्रयोजन नहीं है, क्यों कि परिग्रहयुक्त पुरुष ही दोषवान् हुआ करते हैं, जैसे कोषकार कोटनिज परिग्रह निबन्धनसे बद्ध होता है। जैसे तालाबके कौचड़में फंसके जङ्गली हाथी विमोह्य होते हैं, वैसे ही स्त्री, पुत्र, कुटुम्बो लोगोंमें आसक्त जीव अवसन्न हुआ करते हैं। जैसे बड़े जालके सहारे मछलियाँ खिंच कर स्थलमें लाने पर दुःखी होती हैं, वैसे ही स्त्री-जालके जरिये आकर्षित जीवोंको अत्यन्त दुःखित देखो। कुटुम्ब, पुत्र, स्त्री, शरीर और धन सञ्चय आदि जो कुछ रहता है, परलोकमें जानेपर वह सब न रहेगा, अपना सकृत् और दुष्कृत कर्ममात्र ही स्थायी होगा। सब वस्तु परित्याग कर अवश्य होके जब तुम्हें गमन करना होगा, तब तुम क्यों अनर्थमें आसक्त होकर अपने प्रयोजनका अनुष्ठान करनेमें विरत हो रहे हो। विश्रान्ति

रहित बालस्वनहोन, पाथेय वञ्चित, भक्षिक
अन्धकारसे परिपूरित दुर्गम मार्गमें तुम अकेले
किस प्रकारसे गमन करोगे ? तुम्हारे प्रस्थान
करनेपर कोई भी पश्चात् न जायगा, तुम्हारे
गमन करनेपर केवल सुकृत और दुष्कृत कर्म
तुम्हारा अनुगमन करेंगे । विद्या, कर्म, शोचा-
चार और वृद्ध वृद्ध ज्ञान प्रयोजनका अनुस-
रण नहीं करते, परन्तु जिसका प्रयोजन सिद्ध
हूँगा है, वैसा पुरुष मुक्त होता है । ग्रामवासी
लोगोंका अनुराग ही यह बन्धन-रसरी है, सुकृत
तथा लोभ मनुष्य इस बन्धन-रसरीको काटके
गमन करते हैं और दुष्कर्मी पुरुष उसे नहीं
काट सकते । रूप जिसका किनारा, मन स्रोत
स्पर्श दीप, रस लहर, गन्ध कीचड़, शब्द जल,
सुप्ता नीका चलानेका दण्ड और जिसका धर्म
नीका आकर्षित करनेकी रसरी है ; वह सत्य-
मयी स्वर्गमार्ग दुरावस्था त्यागरूपी वायुपथगा
मिनी शीघ्रतासे गमन करनेवाली नौतारिया
नदीसे पार होगी । धर्म अधर्मको परित्याग
करो और सत्य तथा मिथ्याकी छोड़ो, सत्यानृत
दोनोंको छोड़के जिसके जरिये त्याग करते हो,
उसे भी परित्याग करो सङ्कल्पहीनतासे धर्मको
परित्याग करो और अलिप्सा निवन्धनसे अध-
र्मको छोड़ो; बुद्धिके सहारे सत्य और मिथ्याको
परित्याग करो और परमार्थ निश्चय निवन्धनसे
बुद्धिकी त्वमो । चण्डो, स्त्रूल, स्त्रायुयुक्त मांस,
स्थिर लिपटे हुए चर्मामनन दुर्गन्ध, मूत्र-प्र-
रोधसे पूरित जरा-शोकसे युक्त रोगका स्थान,
आतुर रजोगुण प्रधान इस अनित्य मृतावास
शरीरकी परित्याग करो ।

यह स्थावर जड़मात्मक समस्त संसार और
महत् तत्त्व अर्थात् बुद्धि महाभूतमय वे पाँचो
महाभूत, पञ्चप्राण और पञ्च इन्द्रिय तथा सत्त्व,
रज, तम, ये तीनों गुण बशीभूत होकर देह
त्यागनेके अनन्तर परलोकगामी जीव अव्यक्त-
संज्ञक सप्तदश राशिरूपसे निर्णीत होता है ।

व्यक्त अव्यक्त संज्ञक शब्द रूप आदि इन्द्रियोंके
विषय और मन्तव्य, बोधव्य तथा अज्ञानव्यक्तके
सहित मिलके व्यक्तमय चौबीस गुण हूँगा करते
हैं, जो इन सब गुणोंसे संयुक्त होता है उसका
नाम पुरुष है । त्रिवर्ग, सुख, दुःख, जीवन, इन
सबको जो यथार्थरूपसे जानता है, वही उत्पत्ति
और लय किस प्रकारसे होती है, उसे जान
सकता है । जानने योग्य विषयोंमें जो कुछ
जानना होता है, उसे पारम्पर्यक्रमसे जानना
उचित है । इन्द्रियोंके जरिये जिन जिन विष-
योंका ज्ञान होता है; उन्हीं विषयोंकी व्यक्त-
कहा जाता है और अतिन्द्रिय विषयोंको अव्यक्त
जानना चाहिये । जीव सदा इन्द्रियोंके जरिये
धारावाहिक क्रमसे तप्त होता है । लोगोंमें
आत्माकी वितत और आत्मामें लोगोंकी वितत
अवलोकन करे, सब अवस्थामें सदा सर्व-भूत-
दर्शी परावर द्रष्टाकी ज्ञानमूलक शक्ति उसे
नहीं देखती । अशुभ कर्मोंके जरिये सब
भूतोंका संयोग साधित नहीं होता ; ज्ञानके
जरिये जिन्होंने विविध मोहजालोंको अति-
क्रम किया है, लोकमें बुद्धि प्रकाशके जरिये
उससे लोकाचार हिंसित नहीं होता । आत्मामें
अधिष्ठित अनादि निधन अव्यय जीवको गोत्रो-
पायवित् भगवान् अकर्ता और अमूर्त कहते हैं,
जो लोग अपने किये हुए कर्मोंके जरिये सदा
दुःखित होते हैं, वे दुःखको मिटानेके लिये
अनेक प्रकारसे जीवहिंसा किया करते हैं । अन-
न्तर वे फिर नये नये दूसरे प्रकारके बहतेरे
कार्य आरम्भ करते हैं, आतुर पुरुषके अपथ्य
भोजनकी भाँति वे पुनर्वार उसहीके जरिये
दुःखित हूँगा करते हैं मोहसे अन्ध मनुष्य सदा
दुःखकर विषयोंमें सुख ज्ञान करते हैं, इसीसे
वे सदा अपने किये हुए कर्मोंके जरिये मगने
योग्य वस्तुकी भाँति मगित और बह हूँगा करती
हैं, अनन्तर वे लोग कर्मोंके उदयसे इस लोकमें
निज यीनिसे बह होती हैं और बह होकर

बहुत दुःख सहते हुए चक्रकी भांति संसारमें घूमा करते हैं। तब कर्मोंसे निवृत्त होके बन्धनसे छूट जाते हैं, इसलिये सर्ववित और सर्वजित होके भावरहित होजाओ। तपोबलसे संयमके हेतु दृष्टिमात्रसे उत्पन्न बन्धनको अतिक्रम करके बद्धतोंनि बाधा रहित सुखोदय युक्त सिद्धि प्राप्त की है।

३२८ अध्याय समाप्त ।

नारद सुनि बोले, मनुष्य अशोक होने वा शोकनाशके निमित्त शान्तिकर तथा कल्याण-स्वरूप शास्त्रको सुनकर ज्ञान लाभ करता है और उस ही ज्ञानको पाके सुखी होता है। सहस्रों शोकके विषय और सैकड़ों भयजनक कार्य प्रतिदिन मूढ़ मनुष्योंको घेरते हैं, पण्डितोंके निकट वे प्रविष्ट नहीं हो सकते; इसलिये अनिष्ट नाशके लिये मेरे समीप एक इतिहास सुनो। यदि बुद्धि बशमें रहे, तो शोक नष्ट होता है, अल्प बुद्धिवाले मनुष्य अनिष्टके संयोग और दृष्ट वियोगसे मानस-दुःखोंमें आक्रान्त हुआ करते हैं। विषयोंके अतीत होनेपर उनके गुणोंकी चिन्ता करे, जो पुरुष उसमें समादर करता है, वह खेद-बन्धनसे नहीं कूटता जिस विषयमें अनुराग उत्पन्न हो, उसमें दोषदर्शी होवे, अनिष्टकी बढ़ते हुए देखके मनुष्य उस ही समय विरक्त होवे। जो पुरुष अतीत विषयोंकी अनुशोचना करता है, उसमें धर्म, अर्थ और यश कुछ भी नहीं रहता, इसलिये जो नहीं है, उसमें निवृत्त न होवे, उस विषयकी चिन्ता करनेसे वह कभी प्रत्यावृत्त न होगा, जैसे सब भूत गुणोंसे युक्त होते हैं, वैसे ही विभुक्त हुआ करते हैं, सब विषय एक ही पुरुषके शोकारूपद नहीं होते। जो लोग मृत वा अतीत लोगोंके लिये शोक करते हैं, वे दुःखके जरिये दुःख लाभ करके दो प्रकारके अनर्थमें फँसते हैं। शोकके बीच विस्तार अवलोकन करके ज्ञानवान पुरुष

आंसू नहीं बहाते; सम्यग्दर्शी मनुष्योंके किसी विषयमें भी आंसू नहीं गिरते। शारीरिक वा मानसिक दुःखके अभिघात उपस्थित होनेपर जिसमें यत्न नहीं किया जा सकता; उस विषयमें चिन्ता करनी अनुचित है। दुःखके विषयकी चिन्ता न करनी ही दुःख-नाशकी मोक्षधि है। दुःखकी चिन्ता करनेसे दुःख दूर नहीं होता, बल्कि अत्यन्त वर्धित होता है। बुद्धिसे मानस दुःख और औषधिवे जरिये शारीरिक दुःख दूर करे, विज्ञानकी यही सामर्थ्य है; इसलिये बालकके सङ्ग समान न होवे रूप, यौवन, जीवन, धनसङ्ग्रह, आरोग्य और प्रिय सहवास, ये सभी अनित्य हैं, इसलिये पण्डित लोग उनको आकांक्षा नहीं करते। साधारण लोगोंको जो दुःख हुआ करता है, एकबारही उसके लिये शोक करना उचित नहीं है। यदि दुःखका उपक्रम दीख पड़े, तो उसके लिये शोक न करके उसके प्रतिकारकी चेष्टा करे। इस जीवनमें सुखको अपेक्षा निःसन्देह दुःख ही अधिक है। इन्द्रिय विषयोंमें मोह वशसे खेद प्रकाश करना ही मरणके समान अप्रिय है।

जो मनुष्य सुख दुःख दोनों ही परित्याग करता है, वह अत्यन्त सुख स्वरूप ब्रह्मभाव लाभ करनेमें समर्थ होता है, पण्डित लोग उसके लिये शोक नहीं करते। सब पश्योंके त्यागनेसे दुःख होता है, उसकी रक्षा करनेमें भी कोई सुख नहीं है। अर्थ उपार्जन करनेमें भी बहुत दुःख सहना होता है; इसलिये अर्थ नाशके विषयकी चिन्ता न करे, साधारण मनुष्य पृथक् पृथक् रूपसे विशेष विशेष धनकी अवस्था प्राप्ति पूर्वक तप न होकर विध्वंस लाभ करते हैं और पण्डित लोग सन्तोष लाभ किया करते हैं, सब विषयोंका ही अन्त होता है, उन्नति होनेसे ही पतन होता है, संयोग होनेसे वियोग उपस्थित हुआ करता है और उत्पन्न होनेसे

अवश्य मरना होता है । व्यासका भन्त नहीं है । तृष्टि ही परम सुख है ; इसलिये पण्डित लोग सन्तोषकी ही परम धन समझते हैं, गमनशील अवस्था निमेष भर भी नहीं ठहरती, जब कि अपना शरीर ही अनित्य है, तब कौन नित्य-विषयका अनुशीलन करेगा । ज्ञानी लोग सत्यकी अवलम्बन करके प्राणियोंकी सत्ताका विषय अनुशीलन करके परम गति दर्शन करते हुए मनके अतीत वस्तुओंके निमित्त शोक नहीं करते ।

मनुष्यके काम भोगसे तृप्त न होकर विषय सञ्चय करते रहनेपर मृत्यु, इस प्रकार उसे ग्रहण करके चल देती है, जैसे बाघ हरिनको उठा ले जाता है । जिससे दुःख दूर हो, वैसा उपाय अवलोकन करे, शोक रहित होकर कार्यान्वय करे, मनुष्य मुक्त होनेसे ही दुःख रहित होता है । शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धमें उपभोगके अतिरिक्त और कुछ भी सुख नहीं देखा जाता । जैसे प्राणियोंका पक्षी संयोग वशसे दुःख नहीं होता, वैसी ही प्रकृतिस्व पुस्कोंके विप्रयोगमें भी दुःख न करे । घोरजके सहारे शिश और उदरकी रक्षा करे, नेत्रके जरिये हाथ और पांवकी रक्षा करे, मनके जरिये आंख तथा कानकी रक्षा करे और विद्याके सहारे मन तथा वचनकी रक्षा करनी चाहिये ; परिचित वा अपरिचित लोगोंमें प्रणय प्रतिसंहार करके अनुदत्त होकर जो पुरुष विचरता है, वही सुखी और वही पण्डित है । जो आत्मामें अनुरक्त होकर निरपेक्ष और निर्लोभभावसे बैठा रहता है और आत्माको सहाय करके विचरता है, वही सुखी होता है ।

३३० अध्याय समाप्त ।

नारद मुनि बोले, जब मनुष्योंकी सुख-दुःखमें विपर्याय अर्थात् सुखमें दुःखबुद्धि और

दुःखमें सुखबोध होता है, तब प्रज्ञा सुनीति अथवा पौरुष उसका परित्राण नहीं कर सकते, स्वभावके अनुसार यत्न करे, जो यत्न करता है, वह अवसन्न नहीं होता ; प्रियशरीरका जरा मरण रोगसे उद्धार करे । दृढ़ धनुर्हारीके जरिये प्रयुक्त चीखे बाणोंकी भांति शारीरिक और मानसिक रोग शरीरको कुस करते हैं । व्यासके कारण व्यथित कंशयुक्त जीनेकी इच्छा करनेवाले अवश मनुष्योंके विनाशके निमित्त शरीर अपकृष्ट होजाता है । जैसे नदियोंके स्रोत सदा बहते रहते हैं, कदाचित् निवृत्त नहीं होते, वैसी ही रात और दिन मनुष्योंकी परमायुकी ग्रहण करते हुए बार बार गमन करते हैं । शुक्र और कृष्णपक्ष दोनोंके ये अत्यन्त पौर्णमासी उत्पन्न हुए जीवोंको जराग्रस्त करते हैं, निमेषभर नहीं ठहरते हैं । यह अजर आदित्य जो बार बार अस्त होके फिर उदय होता है, वही प्राणियोंके सुखदुःखकी जीर्ण करता है । रात्रि मनुष्योंके अदृष्टपूर्व अपरिशुद्धि दृष्टान्ति भावोंको आदान करके अस्त झूझा करती है । पुरुषका कर्म यदि पराधीन न हो, तो जो पुरुष जिस वस्तुकी इच्छा करे, कामनाके अनुसार वह उसे प्राप्त कर सके, संयमशील दक्ष और बुद्धिमान मनुष्य सब धर्मोंसे रहित होनेसे निष्फल होती दीख पड़ते हैं और दूसरे निर्गुण अधम पुरुष मूर्ख तथा आशाहीन होके भी सब काम्यवस्तुओंको भोगते हुए दोख पड़ते हैं ।

कोई पुरुष सदा जीवहिंसा करनेमें उद्यत और लोगोंकी ठगनेमें अनुरक्त रहके सुखसे समय बितारहे हैं और किसी पुरुषके कुछ चेष्टा न करके बैठे रहनेपर भी लक्ष्मी उनके निकट उपस्थित होती है, तथा कोई मनुष्य अपने कर्मके अनुसार पाने योग्य अर्थकी भी नहीं पाते हैं ; पुरुषके स्वभावके अनुसार अपराध अवलोकन करो । अन्यत्र उत्पन्न झूझा शक्त अन्यत्र गमन करता है वही शत्रु योनिमें पड़नेसे गर्भ होता है,

कभी नहीं भी होता, उसकी उपलब्धि प्राप्त की औरके भांति जानी जाती है। कोई मनुष्य पुत्रकी कामना करते हुए सदा पुत्रीत्पत्तिके निमित्त सावधान रहते हैं, तोभी उनके सन्तान नहीं होती और किसी किसीके विषधर सपंको भांति गर्भसे व्याकुल होनेपर भी उनके आयु-मान पत्र उत्पन्न होता है। सन्तानकी इच्छा करनेवाले मनुष्य देवपूजा और तपस्या करके दीनभावसे दश महीना बिताते हैं, परन्तु उनका पत्र उत्पन्न होके अन्तमें कुलाङ्गार होजाता है। दूसरे पिताके सहित वृद्धतसे धन धान्यकी पाके कुशलपूर्वक सम्बर्द्धित होते हैं। स्त्रीपुरुषोंके परस्पर अभिप्रायके अनुसार मैथुनके समागम समयमें गर्भ उपद्रवकी भांति आविष्ट होके योनिलाभ करता है। प्राणरीध होनेपर भी जोव उस ही समय स्वर्ग नरकके बीच भूत मांस श्लेष्मसे युक्त स्थूल शरीरान्तरकी प्राप्ति होता है, मरनेके अनन्तर सदा ही शरीरान्तरके सहित सम्बन्ध ज्ञाता करता है, देहबन्धका कभी विच्छेद नहीं होता। जैसे जलमें नौकाकी छूती हुई देखके चढ़नेवालोंकी सहायताके लिये दूसरी नौका आके उपस्थित होती है, वैसे ही परिणामशील शरीरकोविनष्ट होति देखके जीवके अवलम्बके निमित्त कर्मफल उस ही समय देहान्तरकी संयोजना कर देते हैं। सङ्गतिक्रमसे जठरमें पड़े हुए रेतविन्दुको किस प्रकार यत्रके जरिये तुम जीवित गर्भ रूपसे देख रहे हो। जिस जठरमें पड़के खाने पीनेकी सब वस्तु जीर्ण होती हैं, उस उदरमें अन्नकी भांति गर्भ क्यों नहीं जीर्ण होता ? गर्भमें मूल और मूलकी भांति स्वभावसेही रुकी रहती है, गर्भ धारण करने वा छोड़नेमें कोई अचेतन न कर्त्ता नहीं है। उदरमें उत्पन्न गर्भ-स्त्राव ज्ञाता करता है, और उस गर्भस्त्राव निवन्धनसे वृद्धतकी मृत्यु भी होजाती है।

इस योनि सम्बन्ध निबन्धनसे जो लोग बीच

छोड़ते हैं, वे पुत्र कन्याके बीच किसी एक सन्तानकी प्राप्ति हैं और फिर हन्ययोगसे संयुक्त होते हैं। अनादि प्रवाह सम्बन्धसे देहकी आयुनष्ट होती रहनेपर गर्भवास, जन्म, बाल्य, कीमार पौगण्ड, यौवन, स्थविरता, जरा, प्राणरीध और नाश इन दो अवस्थाओंके बीच सातवीं दशा स्थविरता अर्थात् पुत्र दारा कुटुम्ब आदिको पालन करनेके लिये व्याकुलता और नवीं दशा प्राणरीध ये दोनों अवस्था पञ्चभूतोंमें ही प्राप्त ज्ञाता करती है ; आत्माका इसके सब कुछ भी संसर्ग नहीं है। मनुष्योंके अम्युदयके विषयमें कुछ उपाय नहीं है, इसमें सन्देह विरह है, क्यों कि व्याधके जरिये चुट्ट हरिणोंकी भांति, ये व्याधिसे सदा दिक ज्ञाता करते हैं। व्याधिसे पीड़ित होकर जिसे वृद्धत साधन परित्याग करना होता है, चिकित्सक लोग यत्नवान होके भी उनके मनके क्लेशको दूर नहीं कर सकती। निपुण वैद्य जो कि चिकित्सा कार्यमें दक्ष होके औषध-सङ्ग्रह कर रखते हैं, वे भी व्याधके जरिये प्रपीड़ित हरिणकी भांति मृत्युसे आक्रान्त होते हैं। वे लोग कषाय रस और विविध घृत सेवन करके भी मृतवाले हाथोंके जरिये टूट्टे हुए वृक्षकी भांति जरा जीर्ण दोष पड़ते हैं।

इस पृथ्वीमण्डल पर रोगसे आर्त मृग पक्षी, खापद और दरिद्र मनुष्योंकी कौन चिकित्सा किया करता है ; ये सब प्रायः पीड़ित नहीं होते। जैसे प्रबल पशु निर्वल पशुओंकी आक्रमण करते हैं, वैसे ही सब रोग और दुराघर्ष उग्र तेजस्वी राजाओंकी आक्रमण करके पादान किया करता है। इस ही भांति दुःखसे पीड़ित मोक्षशोकसे युक्त सब लोग स्रोतमें छोड़ी हुई वस्तुकी भांति बलवान कालके जरिये हृत होरहे हैं। स्वभावकी नियंत्रण करनेमें नियुक्त होकर देहधारी लोग वृद्धतसे धन राज्य वा तपस्याके जरिये कदाचित् स्वभावकी अतिक्रम करनेमें समर्थ नहीं होते। अम्युदयका फल

उदय होने पर सभी सर्वकामी होते हैं, मृत वा जीर्ण नहीं होते और अप्रिय दर्शन नहीं करती सब ही जीर्णोंके ऊपर ऊपर गमन करनेकी इच्छा करते हैं, और शक्तिके अनुसार यत्न किया करते हैं, परन्तु वह घटना नहीं होती; अप्रमत्त, शठ, शूर और विक्रमी मनुष्य ऐश्वर्य्य-मदसे मत्त और मद्यमदसे मत्तवाले मनुष्योंकी सब भांतिसे उपासना किया करते हैं। किसी किसी पुरुषके क्लेश असमौचित्त होकर निवृत्त होते हैं, और कोई कोई मनुष्य प्रकृत रूपसे सब क्लेशोंको भोग किया करते हैं। कर्म-फल भोगनेके विषयमें मनुष्य फलकी विषमता देखी जाती है, कोई कोई पालकी उठाते हैं, कोई पालकीमें चढ़के चलते हैं। समृद्धिकाम मनुष्योंके बीच जिनके रथ घोड़े आदि अग्रसर होते हैं, वे स्वतन्त्र हैं। कोई कोई मनुष्य सौ स्त्रियोंसे युक्त होते और उनके यहां अन्य प्रकारकी सैकड़ों स्त्रियां भी वर्तमान रहती हैं, स्त्री पुरुष दोनोंके संसर्गसे जो सब जीव सन्तुष्ट होते हैं, उनके बीच मनुष्य लोग एक एक करके जिस स्थानमें गमन करते हैं, वह स्थानस्वतन्त्र है, यह अवलोकन करो; इस विषयमें मोह मत करो। धर्म और अधर्मको त्यागो सत्य और मिथ्या दोनोंको परित्याग करो, जिसके जरिये त्याग करते हैं, उसे भी त्याग दो। हे ऋषिसत्तम ! देवताओंने जिसके सहारे मर्त्य लोकको त्यागके स्वर्गमें गमन किया है, तुम्हारे समीप मैंने उस ही परम गुप्त विषयको कहा है।

परम बुद्धिमान् और शुकदेव नारद मुनिका वचन सुनके उसे अनुशीलन करते हुए निश्चय लाभ न कर सके। उनने विचारा, कि पुत्र-स्त्री आदिके प्रतिपालनमें महान् क्लेश और विद्याभासमें अत्यन्त परिश्रम है, इसलिये जिसमें अधिक क्लेश न हो और महीव्रति हो, ऐसा नित्य स्थान कौनसा है? अनन्तर धर्मके परा-

वरत्र शुकदेवने सुहृत् भर तक अपने उपायके निश्चय करनेमें प्रवृत्त रहके निःशेष सत्त्वस्थिनी परम गति ही निर्याय की, मैं जिस प्रकार फिर इस योनि सङ्गर-सागरमें न लौटूं, असंश्लिष्ट अर्थात् सर्व उपाधिसि कूटकर किस प्रकार उस परम धाममें गमन करूंगा, जिस स्थानमें जानेसे फिर लौटना नहीं पड़ता सर्व सद् परि-त्याग करके मनही मन उस ही उपायको निश्चय करते हुए मैं उस परम भावको आकांक्षा करता हूं। जिस स्थानमें मेरी आत्मा शान्ति-लाभ करेगी और मैं जिस स्थानमें अक्षय अन्न्य और शाश्वतभावसे निवास करनेमें समर्थ हूंगा। उस ही स्थानमें गमन करूंगा, योगके बिना वह परम गति नहीं मिल सकती, और कुछ पुरुषका कर्मके जरिये देहबन्ध कदापि साधित नहीं होता। इसलिये गृह-स्वरूप देह परित्यागके योग अवलम्बन करते हुए वायुस्वरूप तेजोमय सूर्यमण्डलके बीच प्रवेश करूंगा। इस सूर्यमण्डलका मेघमण्डलकी भांति नाश नहीं होता और जैसे चन्द्रमा देवताओंके जरिये कम्पित होके पृथ्वीमें पातित होता है, तथा फिर आकाशमें चढ़ता है, सूर्य वैसा नहीं है; चन्द्रमण्डल क्षीण होके फिर परिपूर्ण होता है, इस ही प्रकार हास उदिकी मालूम करके मैं उसकी आकांक्षा नहीं करता। सूर्य सदा तीक्ष्ण किरणोंके जरिये सब लोगोंको सन्तापित करता है और सदा अक्षयमण्डल रहके सब पदार्थोंसे तेज आकर्षण किया करता है। इस ही कारणसे दीप्त तेजशाली आदित्यमण्डलमें गमन करनेकी मेरी संचि होती है। इस शरीरको छोड़के दुर्लभ होकर मैं निश्चिन्तसे सूर्यके स्थानमें बास करूंगा। ऋषियोंके सङ्घित मैं अत्यन्त दुःख सूर्यतेजमें प्रविष्ट हूंगा। नाग, पर्वत, उर्वी, दिशा, आकाश, देव, दानव, गन्धर्व, पिशाच, सर्प, राक्षस और लोकके बीच जो सब जीव हैं, उन सबको

ही प्रामत्तव्य करता हूँ । मैं सूर्यमण्डलमें निःसन्देह प्रवेश करूँगा । ऋषियोंके सहित सब देवता मेरे योगबलकी अवलम्बन करें ।

अनन्तर शुकदेव लोक विख्यात नारद महर्षिसे अनुमति माँगके उनकी आज्ञासे पिताके निकट गये । शुकदेवने महातुभाव कृष्णहैपायनसुनिकी प्रणाम किया और प्रदक्षिण करके अपना अभिलषित विषय पूछा । महात्मा व्यासदेव शुकदेवका ऐसा वचन सुनके प्रसन्न होकर उनसे बोले, हे पुत्र ! तुम इस समय उत्तनी दूरतक निवास करो, जबतक कि तुम्हें देखके मेरे दोनों नेत्र प्रसन्न हों । शुकदेवने निरपेक्ष निःस्नेह और संशयरहित होकर मोक्ष विषयकी सदा विचारते हुए गमन करनेमें मन लगाया । वह सुनिसत्तम पिताको परित्याग करके सिद्धोसि सेवित कैलाशपर्वतकी ऊपर जानमें प्रवृत्त हुए ।

३३। अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे भारत ! हैपायनपुत्र शुकदेव पहाड़के शिखरपर चढ़के निर्जीन लणरहित समतल स्थलमें बैठे । उस क्रमयोगके जाननेवाले शुकदेवने चरण प्रभृति समस्त शरीरमें, शास्त्रमें कहीं हुई विधिके अनुसार बुद्धिकी धारण किया । अनन्तर सूर्यके उदय होते न होते विद्वान् व्यासपुत्र पूर्वकी ओर मुंह करके हाथ-पाँव स्थिर कर विनीतभावसे बैठ रहे । बुद्धिमान व्यासपुत्रने जिस स्थानमें योग करनेका उपक्रम किया, वहाँपर पक्षियोंका संघात, शब्द वा उत्कट दर्शन योग्य विषय कुछ भी न था । उन्होंने उस समय सर्वसङ्गसे मुक्त आत्माका दर्शन किया । शुकदेव आत्मदर्शन करनेके अनन्तर हँसने लगे । मोक्षमार्गकी प्राप्तिके लिये उन्होंने फिर योग अवलम्बन करके महायोगेश्वर होकर आकाश अतिक्रम

करनेका उपक्रम किया । अनन्तर वह देवर्षि नारदकी प्रदक्षिण करके उस प्रमर्षिसे निज योगका विषय निवेदन करने लगे ।

शुकदेव बोले, हे तपोवन ! मैंने पथ देखा और उस ही मार्गमें गमन करनेमें प्रवृत्त हुआ हूँ । हे महातेजस्वी ! आपकी स्वस्ति होवे, मैं आपकी कृपासे अभिलषित स्थानमें गमन करूँगा ।

भीष्म बोले, हैपायन पुत्र शुकदेवने नारद सुनिकी आज्ञा पाके उन्हें प्रणाम करके फिर योग अवलम्बन करते हुए आकाशमें आवेश किया । श्रीमान् शुकदेव आकाश चर और निश्चित वायुभूत होकर कैलास पर्वतके ऊपरसे उठके आकाशमें गमन करने लगे । विनता पुत्रके समान तेजस्वी, मन और वायुके तुल्य वेगवाली उस दिजवरने जब आकाश मार्गमें गमन किया, उस समय सब कोई उन्हें देखने लगे । अनन्तर अग्नि और सूर्यके समान तेजसे युक्त शुकदेव सर्वात्मता निश्चयके जरिये तीनों लोकोंका विचार करते हुए दीर्घ पथको अवलम्बन करके गमन करने लगे । उनके अव्यग्र और अकुतोभय होकर एकाग्रचित्तसे गमन करते रहने पर जड़म जीव उनका दर्शन करने लगे । देवताओंने निज शक्तिके अनुसार न्यायपूर्वक उनकी पूजा करते हुए फूलोंकी वर्षासे उन्हें परिपूरित किया । गन्धर्व और अप्सराबृन्द उन्हें देखके विस्मित हुए तथा सन्यक्त सिद्ध ऋषि लोग भी उन्हें देखके अत्यन्त विस्मययुक्त होरहे । तपस्याके सहारे सिद्धि लाभ करके यह कौन पुरुष आकाशमें विचरता है ? सूर्यकी ओर दृष्टि करके निज शरीरके अधोभागकी न देखकर हम लोगोंके नेत्रके भ्रान्तकी वढ़ा रहा है, सिद्धगणोंके इस प्रकार वितर्क करते रहने पर तीनों लोकमें विख्यात परम धार्मिक शुकदेव पूर्वकी ओर बाग्यत होके तथा सूर्यकी तरफ दृष्टि करके और शब्दकी

जरिये मानो अखिल आकाश मण्डलको परि-
पूरित करते हुए गमन करने लगे । हे राजन् !
पञ्चवृद्धा आदि अप्सराओंने अत्यन्त उत्फुल्ल नृत्य
और सम्भ्रान्तचित्त होकर सहसा उन्हें आकाश
मार्गसे गमन करते हुए देखके अत्यन्त विस्मित
हुई और सोचने लगीं, कि यह कौन देवता
अष्टगति अवलम्बन करके निष्पट और निश्चित
विमुक्तकी भांति इस स्थानमें आगमन कर
रहा है । अनन्तर उर्वशी और पूर्वचित्ति
अप्सरा जिस स्थानमें सदा निवास किया करती
हैं, शुकदेव उस मलयपर्वतकी ओर गमन
करने लगे । वे दोनों उस ब्रह्मर्षिपुत्रके प्रभावको
देखकर अत्यन्त विस्मित होकर कहने लगीं,
कैसा आश्चर्य्य है ! वेदाभ्यासमें रत ब्राह्मणकी
कैसा ज्ञान समाधान हुआ है । ये पितृसेवासे
थोड़े ही समयके बीच परम अष्ट ज्ञान प्राप्त
करके चन्द्रमाकी भांति आकाश मण्डलमें विचर
रहे हैं, ये पितृभक्त, दृढ़ तपस्वी और पिताके
प्रियपुत्र हैं, इसलिये उस अनन्याचित्त पिताके
जरिये किस प्रकारसे विसर्जित हुए । परम
धर्मज्ञ शुकदेवने उर्वशीका वचन सुनकर
उसके वचनमें ध्यान देके सब ओर देखा । वह
उस समय आकाशमण्डल, पहाड़, वन और
महारण्यके सहित पृथ्वीतल, तलाव और नदि-
योंको देखने लगे । अनन्तर चारों ओरसे देवता
लोग बहुमान करके हाथ जोड़के इन्पायनपु-
त्रको देखने लगे, परम धर्मज्ञ शुकदेव उस
समय उन देवताओंसे यह वचन बोले, कि
पिता यदि शुक कहके आवाहन करते हुए
मेरा अनुगमन करें, तो आप सब कोई उन्हें
स्थिर करके उत्तर देना । मेरे ऊपर खेदव-
शसे आप लोग मेरे इस वचनको प्रतिपादन
करना । शुकदेवका वचन सुनके वनके सहित
सब दिशा, नदी, समुद्र और पहाड़ोंने चारों
ओरसे उन्हें उत्तर दिया । हे विप्रवर ! आपने
जो आज्ञा की, हम लोग उसे स्वीकार करते

हैं, जब महर्षि आपको बात पूछेंगे, तो हम
लोग उन्हें प्रत्युत्तर देंगे ।

३२२ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, महातपस्वी ब्रह्मर्षि शुकदेव
ऐसा कहके चार प्रकारके दोष अर्थात् मोक्ष-
प्रतिबन्धक धर्मज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य्य मदकी
त्यागके सिद्धिमार्गमें प्रस्थान किया । बुद्धिमान
शुकदेवने आठ प्रकारके पुण्य एक संचक लिङ्ग
शरीर परित्याग करके पांच प्रकारके राज अर्थात्
शब्द स्पर्श आदि पांचों विषयोंके प्रवर्तक
वासनामय रजोगुणकी परित्याग किया, अनन्तर
सत्त्व अर्थात् शुद्धिके जरिये सर्वत्याग करके,
जिसके सहारे सर्वत्याग करते हो, उसे भी परि-
त्याग करी, नारद मुनिके इस उपदेशके अनु-
सार सतागुणकी भी परित्याग किया, वह
मानो अद्भुतमालूम हुआ । अनन्तर वह प्रज्व-
लित धूमरहित अग्निकी भांति नित्य निर्गुण
लिङ्गवर्जित आदित्यान्तर्यामी परब्रह्ममें प्रति-
ष्ठित हुए । उस महापुरुषके उपरम समयमें
जगत्के दुर्भाग्य सूचक उल्कापात, दिशादाह
और भूमिकम्प होने लगा, वह भी अद्भुत
मालूम हुआ । वृक्षोंकी शाखा और पर्वतोंकी
शिखर टूट टूट गिर पड़ीं । हिमालय पहाड़
निर्घात शब्दके जरिये मानो विदीर्ण हुआ ।
सहस्र किरणधारी सूर्य्य प्रकाशित न हुए ।
अग्नि देव भी प्रज्वलित न रहे ; तालाव, नदी
और समुद्र च्युत हुए । देवराज इन्द्र उस समय
सुगन्धित जल बरसाने लगे । दिव्य सुगन्धियुक्त
पवित्र वायु बहने लगी ।

हे भारत ! जिस समय शुकदेव मुनि हिम-
शैलसे सूर्य्यमण्डलकी ओर जा रहे थे, उस समय
उन्होंने उत्तर दिशाको अवलम्बन करके हिम-
वान और मेरुसे उत्पन्न खेत और पोतवर्ण
सुवर्ण तथा रौप्यमय तिर्थेयवा ऊपरके

हिस्से में प्रथम सौ योगन लम्ब मनोहर दिव्य दो शृङ्गोंकी संश्लिष्ट देखा था । जब वह अविश्व-
 कृषित्तर वहाँसे ऊपरकी उठे, तब सहसा वे
 दोनों शृङ्ग अलग अलग हीके दीख पड़े । हे
 महाराज ! वे उस समय अद्भुत रूपसे मालूम
 हुए थे । वह उस पहाड़की दोनों शिखरों
 परसे सहसा चले गये, उक्त गिरिराजने उनको
 गतिको न रोका, अनन्तर आकाश मण्डलमें
 देवताओंका अत्यन्त महान् शब्द प्रकट हुआ
 था । हे भारत ! शुकदेवके अतिक्रान्त और
 श्रेष्ठ शृङ्गोंके हिंसा होनेपर श्रेष्ठवासी गन्धर्व
 और ऋषियोंका “धन्व धन्व” शब्द सुनाई देने
 लगा । हे महाराज ! उस कालमें गमन कर-
 नेके समय शुकदेव सुनि देवता, गन्धर्व ऋषि,
 यक्ष, राक्षस और विद्याधरोंसे पूजित हुए थे ।
 आकाश मण्डल सब प्रकारसे दिव्य फूलोंके
 जरिये परिपूरित हुआ था । अनन्तर धर्मात्मा
 शुकदेवने ऊपरकी ओर गमन करते हुए
 फूलोंसे युक्त वन और रमणीय मन्दाकिनी
 नदीकी देखा । इस नदीमें अप्सरावृन्द शून्या-
 कारसे शुकदेवकी देखकर बस्तु रहित होके
 झोड़ा करनेमें ही अनुरक्त थीं । शुकदेवकी
 प्रशान्त जानके पिता व्यासदेवने स्नेहयुक्त होके
 उत्तम गति अवलम्बन कर पुत्रके पश्चात् गमन
 करते हुए उसका अनुसरण किया इधर शुक-
 देवने वायु लोकके उर्ध्व भागमें आकाश गतिको
 अवलम्बन करके निज प्रभाव प्रदर्शित करते हुए
 ब्रह्मल लाभ किया । महा तपस्वी व्यासदेव
 दूसरी भांतिके महायोग युक्त गति अवलम्बन
 करके उठे और निमेष भरके बीच उस स्थान
 पर आके उपस्थित हुए, जहाँसे शुकदेवने
 गमन किया था । वहाँ देखा कि शुकदेवने
 पर्वतकी शिखरकी हिंसा करके गमन किया
 है ; उस समय ऋषियोंने उनके पुत्रके उस
 कार्यकी उनके समीप बर्णन किया । अनन्तर
 पिता व्यासदेव जंचे स्वरसे “शुक” इस शीर्ष

शब्दके जरिये दोनों लोकोंकी अनुनादित करते
 हुए रोने लगे । धर्मात्मा शुकदेव उस समय
 सर्वमुख और सर्वात्मा हुए थे ; इसलिये
 उन्होंने ‘भो’ शब्दके जरिये अनुनाद करते हुए
 प्रत्युत्तर दिया । तिसके अनन्तर स्थावर जङ्ग-
 मात्मक समस्त जगत् एकाक्षरनाद ‘भो’ इस
 शब्दकी जंचे स्वरसे उच्चारण करके प्रत्युत्तर
 दिया । तभीसे अवतक उच्चारण किये हुए
 पृथक् पृथक् शब्दके अनुसार शुकके निमित्त
 सभी प्रत्युत्तर दिया करते हैं । शुकदेवने उस
 समय शब्द आदि विषयोंकी परित्याग करते
 हुए निज प्रभाव प्रदर्शित किया और अन्त-
 र्हित होकर परमपद पाया ।

व्यासदेव अत्यन्त तेजशाली पुत्रकी उस महि-
 माकी देखकर उसहीकी सदा चिन्ता करते हुए
 पहाड़की शिखर पर बैठ रहने । अनन्तर मन्दा-
 किनीके किनारे जो सब अप्सरा झोड़ा कर रही
 थीं, वे सब उस सुनिसत्तमकी देखके अत्यन्त
 भयभीत और लज्जित हुईं, कोई जलमें ही
 बैठ रही, कोई गुल्म लताकी आड़में खड़ी
 होगई, किसी किसीने शीघ्रताके सहित पहर-
 नेका बस्तु ग्रहण किया । उसे देखके महर्षिने
 निज पुत्रकी सुकृता तथा अपनी सत्कृता जानके
 प्रसन्न और लज्जित हुए । इतने ही समयमें देव
 गन्धर्वोंसे घिरे हुए महर्षियोंसे पूजित भगवान्
 पिनाकपाणि महादेव उनके सम्मुख प्रकट
 हुए । महादेव उस पुत्र-शोकसे दुःखी है पायन
 मुनिकी धीरज देके बोले, कि पहले तुमने मेरे
 समीप अग्नि, भूमि, जल, वायु और आकाशके
 सद्गुरु वीर्यवान् पुत्र मांगा था, तुम्हारे वैसे ही
 लक्षणोंसे युक्त पुत्र उत्पन्न होके तपस्यासे सम्ब-
 र्हित हुआ और मेरी कृपासे ब्रह्म तेजस्य तथा
 पवित्र हुआ था । हे विप्रर्षि ! उसने अजिते-
 न्द्रिय देवताओंसे भी दुःखप्राप्त परम गति पाई
 है, इसलिये तुम उसके लिये क्यों शोक करते
 हो ; जब तक सब पर्वत विद्यमान रहेंगे, जब

तक समुद्र वर्तमान रहेगा, तबतक पुत्रके सहित तुम्हारी अक्षयकोर्ति होगी। हे महामुनि ! मेरी कृपासे तुम इसलोकमें सब प्रकारसे अनपायिनी निज पुत्रकी सदृशो छाया देख सकोगे।

हे भारत ! महामुनि द्वैपायन स्वयं भगवान् रुद्रदेवसे अनुनीत होके पुत्रकी छाया देखके परम हर्षके सहित वहांसे लौटि। हे भरत अष्ट ! तुमने सुभसे जो पूछा था, यह मैंने उस ही शुक्रदेवके जन्म वृत्तान्तको विस्तारके सहित कहा है। हे राजन् ! पहले समयमें देवर्षि नारद और महायोगी व्यासदेवने कथा प्रसङ्गसे मेरे निकट इस विषयको वर्णन किया था। जो लोग शम्भुपरायण होके इस भोक्तृधर्मसे युक्त पवित्र इतिहासकी धारणा करेंगे, वे परमपद प्राप्त करनेमें समर्थ होंगे।

३३३ अध्याय समाप्त ।

शुचिष्ठिर बोले, हे पितामह ! गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वाणप्रस्थ और सन्न्यासी, इनके बीच जो लोग सिद्ध अवलम्बनकी अभिलाष करें, उन्हें कौनसे देवताकी पूजा करनी चाहिये। किसकी कृपासे उन्हें अनावृत्तिफलक स्वर्ग मिलेगा और किस प्रकार परम कल्याण प्राप्त होगा। देव और पितर कर्ममें कौन सी विधिके अनुसार आहुति देनी होगी, मुक्त होनेपर किस स्थानमें जाना होगा। भोक्तृ किस प्रकार होती है, स्वर्गमें जाकर ऐसा कौनसा कार्य करे, जिसके जरिये वहांसे फिर च्युत होना न पड़े। देवताओंका देवता कौन है। पितरोंका पिता कौन है, और उससे भी अष्ट और कौन है; आप मेरे समीप उसी ही वर्णन करिये।

भोष्ण बोले, हे अनघ ! तुम प्रशस्ति होकर इस समय सुभसे जिस गूढ़ प्रश्नका विषय पूछते हो, यह देवताओंके अनुग्रह वा ज्ञानागमके बिना सी वर्णमें भी निर्णय करने नहीं कहा

जा सकता। हे शत्रुनाशन महाराज ! इस कठिन आख्यानकी भी तुम्हारे समीप व्याख्या करना मुझे उचित बोध होता है। प्राचीन लोग इस विषयमें नारद और नरनारायण ऋषिके संवादयुक्त प्राचीन इतिहासको कहा करते हैं।

हे महाराज ! पहले समयमें स्वायम्भुव मन्वन्तरके सत्ययुगमें विश्वात्मा सनातन नारायण चार मूर्ति धारण करके धर्मात्मज रूपसे प्रकट हुए, मेरे समीप पिताने इस विषयको कहा था, कि नर-नारायण, हरि तथा कृष्ण इस चतुर्व्यूह स्वायम्भुभावसे उत्पन्न हुए, तिसमेंसे अथर्व नर और नारायणने बदरिकाश्रमको अवलम्बन करके शकटके समान पर प्रेरणीय मायामय शरीरसे निवास करती हुए तपस्या की थी। उस लोकप्रसिद्ध शरीरस्वरूप शकटकी आठ प्रकारकी अविद्या चक्रकी भांति ढीया करती है, वह पञ्चभूतोंसे युक्त और मनोरम है। जिस शकटमें अविष्टित होकर आदि पुरुष लोकनाथ नरनारायण तपस्यासे कृप और धमनि-सन्ततिके जरिये आवृत्त होकर देवताओंके भी दुर्निरीक्ष्य हुए थे। वे जिसके ऊपर कृपा करते थे, वह उनकी अनुमतिके अनुसार अन्तर्यामीके जरिये प्रेरित होकर निश्चय ही उन दोनोंका दर्शन करनेमें समर्थ होता था। उस ही समय महामेक्ष पर्वतकी शिखरसे उत्तरकर महर्षि नारद गन्धमादन पर्वत पथिन्त सब लोकोंमें भ्रमण कर रहे थे।

हे महाराज ! शीघ्रगामी देवर्षि नारद नर नारायण ऋषिके ब्रह्म यज्ञादिके समय उस बदरिकाश्रममें उपस्थित हुए, देव, असुर, गन्धर्व, किन्नर और महोरगोंके सहित समस्त लोक जिसमें प्रतिष्ठित है, क्या यह उसहोका निवास स्थान है। ऐसा सोचके उनके मनमें बह्मत ही कीतूहल उत्पन्न हुआ। पहले वो मूर्ति केवल एक ही थी, अब वह धर्म-बुद्धिके

लिये चार प्रकार होकर धर्म आदिके जरिये विशेष रूपसे वर्णित हुई है। कैसा आश्चर्य है ! नर-नारायण, कृष्ण और हरि, इन चारोंके जरिये इस समय धर्म अनुगृहीत हुआ है। कृष्ण तथा हरि किसी कारणान्तर निबन्धनसे धर्म प्रधान होकर स्थिति करते हैं, और ये दोनों तपोनिष्ठ हो रहे हैं। ये परम तेजस्वी सब भूतोंके पिता और यशस्वी देवता हैं, इसलिये इनका उपासना कर्म क्या है ? ये दोनों महाबुद्धिमान कौनसे देवता तथा पितर लोगके बीच किसकी पूजा करेंगे। महर्षि नारद मन-ही मन ऐसी ही चिन्ता करते हुए नारायणमें भक्ति वशसे उस समय सहसा उन दोनों महात्माओंके सम्मुख प्रकट हुए। नर-नारायणने देव और पितृकार्यको पूरा करके नारदकी ओर देखा और देखते ही शास्त्रमें कही हुई विधिसे अनुसार उनको पूजा की। भगवान् नारद ऋषि अपूर्व विधि विस्तर और महत् आश्चर्य अवलोकन करके उनके निकट बैठे। वह प्रसन्न अन्तःकरणसे महादेव नारायणको देखके उन्हें नमस्कार करके यह वचन बोले।

नारद मुनि बोले, हे देव ! समस्त पुराणके सहित साङ्गोपाङ्ग सब वेदोंके बीच तुम अज, नित्य, धाता और अनुत्तम अमृत रूपसे सम्मत तथा वर्णित होते हो ; भूत-भविष्यत और यह समस्त जगत् तुममें प्रतिष्ठित है। गार्हस्थ्यमूलक चारों आश्रमवाले अनेक मूर्तियोंके अवलम्बसे तुम्हारी पूजा किया करते हैं। तुम समस्त जगत्के पिता, माता और शाश्वत गुरु हो ; इस समय तुम कौनसे देवता तथा किस पिताकी पूजा करते हो, इसे मैं जाननेकी इच्छा करता हूँ।

श्रीभगवान् बोले, हे ब्रह्मन् ! यह आत्मगुह्य सनातन विषय अवक्तव्य होनेपर भी तुम्हारी भक्तिमत्तासे कहना उचित समझके तुम्हारेसमीप यथार्थ रूपसे वर्णन करता हूँ। जो दुर्लभ,

अविज्ञेय अव्यक्त अचल और शाश्वत है ; जो इन्द्रियविषयों और सब भूतोंसे रहित है; वही जीवोंका अन्तरात्मा और क्षेत्रज्ञ रूपसे वर्णित होता है, वही त्रिगुणातीत पुरुष रूपसे कल्पित हुआ करता है। हे हिज सत्तम ! उसहीसे त्रिगुणात्मक अव्यक्तकी उत्पत्ति होती है ; जो व्यक्त न होनेपर भी व्यक्त भावसे निवास करता है, वही अव्यया अर्थात् अपरिणामवती प्रकृति है। जो सत्ता स्वयं अव्यक्ता अर्थात् घट पट आदि व्यक्त पदार्थोंमें सत्स्वरूपसे विद्यमान हो रही है, वही प्रकृति है ; उसे ही हम दोनोंकी उत्पत्तिका कारण जानो और जो सदसदात्मक अर्थात् निष्कल भावसे सत् पसत् कार्योंके कारण है, उसको कल्पनाके अधिष्ठानत्व निबन्धनसे तदात्मक है, उसे ही हम देव और पितर कल्पना करके पूजा करते हैं। हे हिज ! उससे बड़े परम देव तथा परम पिता दूसरा कोई भी नहीं है, वही हम लोगोंको आत्मा है, इस ही लिये उसकी हम पूजा किया करते हैं। हे ब्रह्मन् ! उसहीसे यह लोकमाविनी मर्यादा प्रसिद्ध हुई है, 'देव और पितृ कर्म करना चाहिये' यही उसकी आज्ञा है। ब्रह्मा, स्थाणु मनु, दक्ष, भृशु धर्म, यम, मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुण्ड्र, प्रज्ज, क्रतु, वसिष्ठ, परमेष्ठी, विश्वान, सोम, कर्दम, क्रोध, अज्याक और क्रौत, ये इक्कोस प्रजापति उससे उत्पन्न हुए हैं और ये सभी उस परम देवताकी सनातनी मर्यादाका सम्मान किया करते हैं। उसके उद्देश्यसे देव और पितृ कर्म सदा करना योग्य है,—इसे यथार्थ जानके उत्तम हिज लोग उसकी कृपासे आत्मज्ञान पाते हैं। स्वर्गवासी शरीरधारी जीव भी उसे नमस्कार करते हैं और वे लोग उसकी कृपासे तदादिष्ठ गति पाते हैं। जो लोग पञ्चप्राण, मन, बुद्धि तथा दशों इन्द्रिय इन सत्तरही गुण और कर्मसे रहित हैं, यह निश्चय है, कि वे पन्द्रह कला अर्थात् स्थूल शरीर परित्याग

करके सुता ज्ञप्ता करते हैं । हे ब्रह्मन् ! सुता मनुष्योंकी गति क्षेत्रज्ञ है, वह सब गुणोंसे युक्त और निर्गुण रूपसे कहा जाता है और ज्ञान-योगके सहारे दीख पड़ता है । हम दोनों उसहीसे उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जानके उसी सनातन आत्माकी पूजा किया करते हैं । वेद तथा अनेक मत समाश्रित सब आश्रमवाले भक्तिपूर्वक उसकी पूजा करते हैं और वह शीघ्र ही उन लोगोंकी सहायता प्रदान करता है । इस लोकमें जो लोग सद्भावसे युक्त होकर ऐकान्तिकी भक्ति करते हैं, वे परिणाममें उसमें ही प्रवेश किया करते हैं । हे नारद ! यह गुप्त वृत्तान्त तुम्हारे समीप कहा गया । हे विप्रर्षि ! मेरे ऊपर भक्ति और प्रीति करनेसे तुमने सहजमें इसे सुना है ।

३३४ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हिपदोंमें अष्ट महर्षि नारद पुरुषोत्तम नारायणका ऐसा वचन सुनके सब लोकोंके हितके अवलम्बन हिपदोंमें बरिष्ठ नारायणसे फिर वक्ष्यमाण रीतिसे यह वचन कहने लगे ।

नारद सुनि बोले, हे लोकनाथ ! आपने सायम्भू होकर भी जिस निमित्त धर्मके स्थानमें चार रूपसे जन्म ग्रहण किया, उस लोक हितकर कार्यकी सिद्ध करिये । अब मैं आपकी आप्या प्रकृतिका दर्शन करनेके लिये गमन करता हूँ, मैं सदा गुरुजनोंकी पूजा किया करता हूँ, पहिली कभी दूसरेके गूढ़ विषयकी प्रकाश नहीं किया, वेदोंकी भली भाँति पढ़ा है और उत्तम रीतिसे तपस्या की है, तथा कदाचित् मिथ्या वचन नहीं कहा है । हाथ, पाँव, उदर और उपस्थ, इन चारोंको शास्त्रके अनुसार संयत किया है । मैं सदा शत्रु-मित्रमें समदर्शी होकर उस आदिदेवके निकट शरणा-

गत हुआ हूँ और सदा एकान्त भावसे उसकी ही प्रार्थना किया करता हूँ । इन सब कार्योंसे परिशुद्ध-सत्त्व होके भी मैं किस निमित्त अन्त रहित ईश्वरका दर्शन करनेमें असमर्थ हो रहा हूँ । निम्न धर्मकी पालन करनेवाले नारायणने विधात्युक्त नारदका ऐसा वचन सुनके यत्नसे सहित उनका विधिपूर्वक सम्मान करके गमन करनेके लिये आज्ञा दी ।

अनन्तर नारद सुनि उस प्राचीन नारायण ऋषिकी पूजा करके उनके समीपसे विदा हुए और योगयुक्त होकर अकाशमें उठे और सहसा समीप पर्वतके ऊपर आके उपस्थित हुए । उन्होंने उस गिरिगुह्यके निर्जन स्थानपर पङ्कजके सुहृत् भर वहाँ निवास किया । वहाँ स्थित होके वायुकीनकी ओर देखते देखते नीचे कहे हुए अद्भुत पदार्थको देखा, चोरीद-धिके ऊपरतरफ श्वेत नामसे विख्यात जो विशाल द्वीप है, वह समीप पर्वतके मूल स्थानसे बत्तीस हजार योजन ऊँचा है, यह कवियोंके जरिये निश्चितरूपसे वर्णित हुआ है । वहाँपर स्थूल शरीरकी आसक्तिसे रहित, शब्द आदि विषय योगसे हीन, निश्चेष्ट, परमात्माके ध्यानमें रत शुद्धसत्त्व प्रधान पुरुष निवास करते हैं । वे सब पापोंसे रहित हैं और तेजस्विता निवन्धनसे पापी मनुष्योंके नेत्रकी मोषण किया करते हैं, वे सबके समान हड्डी और शरीर सम्पन्न हैं । मान अपमानको समान जाननेवाले दिव्य रूप-शास्त्री और योगप्रभावजनित बलसे युक्त हैं । उनके मस्तक छत्रके समान हैं, उनका शब्द बादल गर्जनेके समान है, वृषण और बाहु पीनल रहित है, चरण सैकड़ों नाड़ी और रेखाओंसे युक्त हैं, उनके श्वेतवर्णके साठ दांत हैं अर्थात् जगत्त्रयी सनातन्यकरण करनेमें समर्थ और सन्वत्सरसे युक्त हैं, अष्टदंष्ट्रा अर्थात् दिशाओंकी भाँति सबके आश्रयभूत हैं, सूर्यके जरिये प्रकट हुए महीना, ऋतु, सन्वत्सरात्मक महा-

कालमय विश्ववक्त्रको पायसकी भांति खिड़न करते हैं। जिससे सब लोग उत्पन्न हुए हैं और जिससे जगत्की उत्पत्ति हुई है, सब वेद, धर्म, शान्त स्वभाववाले मुनि और देवता लोग जिसके वशमें स्थित हैं; उन लोगोंने भक्तिके जरिये उसही देवकी हृदयमें व्यक्त किया है।

भुविष्ठिर बोले, हे भरतसत्तम ! वे श्वेत-दीप निवासी पुरुष किस प्रकार निरिन्द्रिय निराहार, निर्वेष्ट और परमात्म-ध्यान-परायण हुए थे तथा उन लोगोंकी उत्तम गति किस प्रकारकी है; जो सब मनुष्य इस लोकमें मुक्त होते हैं, उनका जैसा लक्षण है, श्वेत दीपवासी पुरुषोंका भी वैसा ही लक्षण है; इसलिये इस विषयमें मुझे अत्यन्त ही कौतूहल उत्पन्न हुआ है, आप मेरा सन्देह दूर करिये। आपकीही सब कथा आश्रय करती हैं, हम भी आपका आश्रय कर रहे हैं।

भीष्म बोले, हे राजन् ! यह वृत्तान्त वज्रत बिस्तीर्ण है मैंने अपने पिताके निकट इसे सुना था। तुम्हारे समीप जो कहना होगा, वह सब कथाके बीच साररूपसे सम्मत हुआ है। पहली समयमें उपरिचर नाम पृथिवीके स्वामी एक राजा थे, वह देवराजके सखा और नारायणके भक्तरूपसे विख्यात थे। वह धार्मिक सदा पितृभक्त और निरालस थे, इसीसे नारायणके वरप्रभावसे उन्होंने साम्राज्य पाया था। वह सब भूतोंके अधिपति सत्यपरायण राजा प्रथम पञ्चरात्र अर्थात् पांच प्रकार ज्ञान-विधिके अनुसार सूर्यमुखनिःसृत भगवान् विष्णुकी पूजा की, अनन्तर शेष बची हुई वस्तुओंसे पितरोंकी दक्षिणा विधान किया, पितरोंके तर्पणके अनन्तर बची हुई सामग्रीके जरिये ब्राह्मणोंकी रुचिभागकर आश्रितोंकी भोजन कराके सबके पीछे बचे हुए अन्नका स्वयं भोजन करते थे। वह आदि मध्य और अन्त रहित लोककर्त्ता अविनाशी देवोंके देव जनार्दनके विषयमें सब

प्रकारसे भक्तिमान् थे। वह शत्रुनाशन राजा नारायणमें अत्यन्त भक्ति करता था, इसीसे देव-राज उसे अपने साथ एक ही आसनपर बैठाते थे। निज राज्य, धन, स्त्री और वाहन आदि जो कुछ था, उस राजाने भगवान्के चर्ह-श्रुति से उन सब वस्तुओंकी समर्पण किया था।

हे राजन् ! वह राजा सावधान होकर काम्य और नैमित्तिक यज्ञीय कार्योंकी सात्वत विधिके अनुसार निवाहता था। पञ्चरात्र अर्थात् पांच प्रकारके ज्ञान सम्पन्न सुख सुख महानुभाव ब्राह्मण उसके स्थानमें भगवत् प्रीति उपहारके सहित उत्तम भोज्य-सामग्रियोंकी भोजन करते थे, उस शत्रुनाशन राजाके धर्मानुसार राज्यशासन करते रहनेपर उसका वचन कदापि मिथ्या नहीं हुआ और मन भी कभी किसी दोषके जरिये दूषित नहीं हुआ। उसने शरीरके जरिये अणुमात्र भी पाप कार्य नहीं किया। चित्र-शिखण्डि नाम जो सप्तऋषि विख्यात हैं, उन सबने एकवाक्य होकर महा-गिरि सुमेरुके ऊपर जिस अष्ट शास्त्रको बनाया वह सात मुखके जरिये बाहर होके अत्यन्त उत्तम लोक धर्म रूपसे विख्यात हुआ है। मरीचि अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और महातेजस्वी बसिष्ठ, ये सात, पुरुष चित्र-शिखण्डि नामसे महत् अहङ्कार आदि मूर्ति धारण करके सप्त प्रकृति रूपसे विख्यात हैं। स्वायम्भुव मनु आठवें हैं, ये मूल प्रकृति कहते हैं, इन सबने लोकोंकी धारण किया है और इन्हींसे शास्त्र प्रकट हुए हैं। एकाग्रचित्त, दांत 'संयममें रत' वर्त्तमान, भूत, भविष्यत, सत्य धर्म परायण इन मुनियोंने यही अष्ट है, यही ब्रह्म है, यही अनुत्तम हितकर है, मनही मन ऐसा विचार करके सब लोकों और शास्त्रोंको बनाया है। उस शास्त्रमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष विषय वर्णित है। दूलीक और भूलीकमें विख्यात विविध मर्यादा भी स्थापित हुई है।

प्रायुक्त उत्पन्न हुए सब लोग उन ऋषियोंके सहित दिव्य परिमाणसे सहस्र वर्ष पृथ्वी तपस्याके जरिये सर्वभूत संयोगी नारायण हरिकी आराधना करके उनके सहारे अनुशासित हुए थे । उस समय सब लोकोंकी हितकामनासे सरस्वती देवीने उन ऋषियोंके अन्तःकरणमें प्रवेश किया था ।

अनन्तर उन तपोवित् हिजातियोंने शब्द, अर्थ और हेतु विषयमें इस प्रथम सृष्टिके लिये मर्यादा प्रवर्तन किया । जिस स्थानमें काशिक नारायण निवास करते थे, पक्षि ऋषियोंने वहांपर ओंकारस्वर पूजित उस शास्त्रको उन्हें सुनाया । तब अनिर्दिष्ट शरीरगामी अदृश्य पुरुषोत्तम भगवान् प्रसन्न होकर उन ऋषियोंसे बोले, सब लोकके धर्म जिससे प्रवृत्त हो, उस ही प्रकारसे यह अत्यन्त उत्तम सात हजार ओंकारहित ऋग् हैं । ये लोकमें प्रवृत्ति और निर्वात्ति हेतुसे ऋक्, यजु, साम, अथर्व तथा आङ्गिरस वेदके जरिये सेवित होंगी । मैंने प्रमाणके अनुसार दयासे ब्रह्मा और क्रोधसे रुद्रको उत्पन्न किया है, तुम लोग तथा समस्त प्रकृति सूर्य, चन्द्रमा, वायु, भूमि, जल, अग्नि नक्षत्रसमूह अथवा भूत शब्दसे जो कुछ भालूम होता है, उसके सहित ब्रह्मवादी लोग यथार्थ रूपसे निज निज अधिकारमें वर्तमान रहेंगे । प्रमाणके अनुसार यह शास्त्र ही सबसे श्रेष्ठ होगा और मेरी यह आज्ञा सबको ही प्रमाणित होगी । स्वायम्भुव मनु स्वयं इस शास्त्रसे धर्म वर्णन करेंगे । उशना और बृहस्पति जब उत्पन्न होंगे, तब वे दोनों तुम लोगोंकी बुद्धिके सहारे उत्पन्न इस शास्त्रके प्रवक्ता होंगे ।

हे विजसत्तम ऋषिबृन्द । स्वायम्भुव मनु प्रणीत धर्मशास्त्र, शुक्राचार्य कृत और बृहस्पतिके बनाये हुए शास्त्रोंका मर्त्यलोकमें प्रचार होने पर प्रजापालन वसु बृहस्पतिके निकट

तुम लोगोंके बनाये हुए इस शास्त्रकी पाषाण । वह सदभिप्रायशास्त्री राजा मेरा भक्त होगा, वह लोकके बीच उस ही शास्त्रके अनुसार सब कार्योंको निवाहेगा । सब शास्त्रोंके बीच लोकमें यही सबसे उत्तम है, यह अर्थ और धर्म जनक तथा श्रेष्ठ रहस्यरूप गिना जावेगा । इस शास्त्रके प्रवर्तन हेतुसे तुम लोग प्रजावन्त होंगे, प्रजापाल वसु राजा इस शास्त्रके प्रभावसे महान् और श्रीसंयुक्त होगा । उक्त राजाके इस लोकसे गमन करने पर यह शास्त्र अन्तर्हित होगा, यह सब उत्तान्त मैंने तुम लोगोंके समीप वर्णन किया ।

अदृश्य पुरुषोत्तमने इतनी बात कहके उन ऋषियोंको त्यागके किसी अनिर्दिष्ट दिशाकी ओर प्रस्थान किया । अनन्तर सर्वलोकार्थ चिन्तक वे पितर लोग ऊपर कहे हुए धर्म योनि सनातन शास्त्रका लोकमें प्रचार करने लगे । प्रथम कल्पित-युगमें अङ्गिरासे बृहस्पति उत्पन्न हुए, उनके समीप सांग उपनिषद् शास्त्र स्थापित करके सर्व धर्म प्रवर्तक सब लोकोंको धारण करनेमें समर्थ सप्तरिषियोंने तपस्या करनेका निश्चय करके यथाभिलषित देशमें गमन किया ।

३२५ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, अनन्तर महाकल्पके बीतनेपर जब अङ्गिराके पुत्र बृहस्पति उत्पन्न होके देवताओंके पुरोहित हुए, उस समय देवताओंने निवृत्ति लाभ की । हे राजन् ! बृहत्, ब्रह्म और महत्, ये सब शब्द एक ही पर्यायवाची हैं, इसलिये बृहत्, ब्रह्मत् और महत् गुणसे युक्त उस पुत्रका नाम बृहस्पति हुआ । वह थोड़े ही समयमें अत्यन्त विद्वान् होगये । राजा उपरिचर वसु उनके प्रधान शिष्य थे, उन्होंने उनके समीप चित्रशिखण्डिज शास्त्रकी पूरी रीतिसे पढ़ा, राजा उपरिचर वसु पहले देवविधिके

अनुसार युद्धसत्त्व होकर इन्द्रके सुरलोक पालन करनेकी भांति अखण्ड भूमण्डलको पालन किया था । उस महातनुभाव राजाने अश्वमेध नाम महत् यज्ञका अनुष्ठान किया । उपाध्याय बृहस्पति उस यज्ञमें होताका कार्य निर्वह करनेके लिये व्रत हुए । प्रजापतिके पुत्र महर्षि एकत, हित और व्रित, ये तीन पुरुष सदस्य हुए थे । अनन्तर धनुषाख्य, वैभ्य, अर्वावसु, मेधातिथिऋषि, महर्षि ताण्ड्य, शान्ति ऋषि, महाभाग वेदशिरा, ऋषिऋषि कपिल शालि-होत्र-पिता, पाय, कठ, तैत्तिरि, वैशम्पायन, पूर्वज कण्ठ और देवहोत्र ये सोलह ऋषि उस यज्ञमें दीक्षित हुए थे । हे राजन् ! उस महा-यज्ञमें सब यज्ञकी सामग्री दूकड़ी की गई थी, उक्त यज्ञमें पशुहिंसा नहीं हुई थी, राजा यज्ञ-मान होकर अत्यन्त अज्ञावान् था । वह अहिंस, पवित्र, अच्युत और निराशी होकर सब कार्योंमें संस्तुत हुआ था । आरण्यक स्थानो-द्धूत सब भाग उसमें कल्पित हुए थे । अनन्तर देवोंके देव भगवान् ने अन्य पुरुषोंके लिये अदृश्य होकर केवल राजाके ऊपर प्रसन्नता निवसनसे उसे स्वयं दर्शन दिया और निज यज्ञभाग पुरोडासको आघ्राण करके स्वयं ग्रहण किया । भगवान् हरिमेषा नारायणके अदृश्य होकर यज्ञभाग ग्रहण करनेसे बृह-स्पति क्रुद्ध होकर सुवा उठाके श्वेगपूर्वक दौड़े । वह सुवासे आकाशमें आघात करते हुए क्रोधवश होकर आंसू बहाने लगे, और उपरिचर राजासे बोले, यह उत्थित यज्ञभाग मेरे सम्मुखमें निःसन्देह स्वयं नारायणकी ग्रहण करना होगा ।

युधिष्ठिर बोले, इस यज्ञमें उत्थित सब यज्ञ-भाग साक्षात् देवताओंके परिधि प्राप्त हुआ था, परन्तु सर्वभूत संयोगी हरि किस निमित्त नेत्र गोचर न हुए ?

भीष्म बोले, अनन्तर भूमिपाल उपरिवसु और

दूसरे सदस्यगण क्रोधयुक्त बृहस्पति सुनिकी प्रसन्नकरके सबने असम्भ्रान्त होकर उनसे कहा, कि आपकी क्रोध करना उचित नहीं है । आपने जो क्रोध प्रकाश किया, वह सत्ययुगका धर्म नहीं है । हे बृहस्पति ! जिसका यज्ञभाग उठ गया है, वह देवता क्रोधी नहीं है । आप पथवा हम लोग उसे देखनेमें समर्थ नहीं हैं । वह जिसके ऊपर कृपा करे, वही उसका दर्शन करनेमें समर्थ होसकता है । अनन्तर एकत, हित, व्रित और चित्रशिखण्डिगण उनसे बोले, कि हम प्रजापति ब्रह्माके मानस पुत्ररूपसे विख्यात हैं ; और किसी समय हम लोगोंने निःश्रेयस लाभके निमित्त उत्तर दिशामें गमन किया, वहाँ सहस्र वर्षतक तप्य सहके श्रेष्ठ तपस्याचरण करते हुए स्थिर होकर काष्ठकी भांति एक चरणसे खड़े रहे । हमने जिस स्थानमें महादास्य तपस्या की थी, वह स्थान क्षीरोदसागरके किनारे सुमेरुके उत्तर तरफ है । हम वरदाता वज्रर देवोंके देव सना-तन नारायणका किस प्रकार दर्शन करेंगे, किस उपायसे नारायण देवको अवलोकन कर-नेमें समर्थ होंगे, इस ही प्रकार चिन्ता करते हुए, जब व्रत समाप्त होनेपर, स्नान किया, उस समय प्रहर्षणकारी अशरीरिणी बाणी कोमल और गम्भीर स्वरसे सुन पड़ी,—हे विप्रवृन्द ! तुम लोगोंने प्रसन्न भक्तिकरणसे उत्तम रीतिसे तपस्या की है, तुम लोग भक्त हो और किस प्रकार नारायणका दर्शन करेंगे, उस विषयके जिज्ञासु हुए हो, इसलिये क्षीरसागरके उत्तर भागमें महाप्रभावयुक्त श्वेत-द्वीप है, वहाँपर चन्द्रमाके समान तेजसे युक्त नारायणमें रत मनुष्य एकान्त भावसे पुरुषोत्त-ममें भक्ति करके निवास करते हैं, श्वेतद्वीप निवासो सब पुरुष अतिन्द्रिय, निराहार, अनि-स्पन्द, अत्यन्त भक्तिनिष्ठ और परमात्माके ध्यानमें रत हैं, वे लोग सनातन देव सहस्राच्चि

नारायणमें प्रवेश किया करते हैं । हे मुनिवन्द ! इसीलिये तुम लोग वहां ही जाओ, उस स्थानमें हमारा स्वरूप प्रकाशित है ।

अनन्तर हम लोग उस अशरीरिणी बाणीको सुनके यथा-प्रसिद्ध मार्ग को अवलम्बन करके उस देशमें गये । जब हम लोग नारायणका ध्यान करते हुए उनके दर्शनको इच्छासे श्वेत महादोपमें पहुँचे, तब वहाँ हम लोगोंके दृष्टिगोचर हुए और नयनगोचर होते ही उस ही समय अन्तर्ज्ञान होगये । उनके तेजोप्रभासे हम लोगोंकी दृष्टिनेन्द्रिय भाच्छन्न होगई, इससे फिर हम उस पुरुषको न देख सके ; किन्तु उनके दक्षिण दर्शन निबन्धनसे हम लोगोंमें विज्ञान उत्पन्न हुआ । जिन्होंने तपस्या नहीं की है, वे लोग सहसा उसे नहीं देख सकते, इससे हम लोगोंने एक सौ वर्षतक उस समयके अनुसार महत् तपस्या करके व्रत समाप्त होनेपर शुभाचार पुरुषोंको देखा ; वे लोग चन्द्रमाके समान श्वेतवर्ण, सब लक्षणोंसे युक्त होके सदा हाथ जोड़के जड़ मुख अथवा कोई कोई पूर्ण और मुख करके जप कर रहे हैं । वे महात्मा लोग जो जपकरते थे, उसका नाम मानस जप है, वैसी एकाग्रचित्ता निबन्धनसे नारायण प्रसन्न होते हैं, हे सुनिवर ! युग चयके समय सूर्यकी जैसी प्रभा होती है, उनमेंसे हर एककी वैसी ही प्रभा थी । हमने विचारा, कि वह हीप केवल तेजका आधार है । उस हीपकी निवासो मनुष्योंके बीच सभी महातेजस्वी थे, कोई एक दूसरेसे अधिक तेजस्वी न दीख पड़े ।

हे ब्रह्मरूपति ! अनन्तर हमने फिर युगपत समुदित सहस्र सूर्यकी प्रभाकी सहसा निरोक्षण किया । अनन्तर वे समस्त मनुष्य एकत्रित होकर प्रसन्नचित्तसे हाथ जोड़कर शीघ्रताके सहित वेगपूर्वक दौड़के उनके निकट गये । वे सब कोई 'नम' केवल यही वचन बोलने लगे । हम लोग उस समय "नमोनम" यह विपुल

ध्वनि सुनने लगे । अनन्तर उन्हें मनुष्योंने उस देवकी पूजाका उपहार लाके उपस्थित किया ; हम लोगोंके नेत्रकी ज्योति और इन्द्रियोंके अवसन होनेसे कुछ भी न दीख पड़ा । एक मात्र विततरूपसे उच्चारित शब्द ही हमें सुनाई देने लगा । हे पुण्डरीकाक्ष ! तुम्हारी जय हो, हे विश्वभावन ! तुम्हें नमस्कार है, हे हृषीकेश महापुरुष ! हे पूर्वज ! तुम्हें नमस्कार है । शिवाक्षर युक्त इस ही शब्दको हम लोग सुनने लगे । उस समय सर्वगन्धवह पावित्र वायु-दिव्य पुष्पो और कर्मयोग्य औषधियोंसे युक्त होकर बहने लगा । उन अत्यन्त निष्ठायुक्त पञ्चकालत्र परम भक्तिमान मनुष्योंने वचन, मन, कर्मके जरिये नारायणकी पूजा की । उन लोगोंने जिस प्रकार वचन उच्चारण किया, बोध होता है, उस ह. के अनुसार वहाँ पर नारायण प्रकट हुए, परन्तु हम लोग उनकी मायासे मोहित होकर उन्हें देखनेमें समर्थ न हुए । हे अङ्गिरस प्रवर ! वायुके सम्यक् निवृत्त और पूजाका उपहार प्रतिपादित होनेपर हम लोगोंका चित्त चिन्तासे व्याकुल हुआ । उन श्रद्धालुनि सहस्र मनुष्योंके बीच किसीने मन अथवा दर्शनके सहारे हम लोगोंका सम्मान नहीं किया । एक भावसे युक्त शान्त मुनियोंने प्रक्षालका अनुष्ठान करते हुए हम लोगोंके विषयमें कोई भाव प्रकाशित न किया । अन्तमें जब हम लोग अत्यन्त थक गये और तपस्याके जरिये कर्षित हुए, तब आकाशसे कोई अशरीर भूत हमसे नीचे कहा हुआ वचन बोला, अदृश्य पुरुष बोला, ये जो सब इन्द्रियोंसे रहित श्वेत-वर्ण पुरुष दीखते हैं, इन दिज ओंठोंके दीख पड़नेसे ही देवेश हरिका दर्शन होता है । हे मुनिवन्द ! तुम लोग जिस स्थानसे आये थे, शीघ्र हो वहाँ चले जाओ ; भक्तिहीन मनुष्य किसी भांति उस देवका दर्शन करनेमें समर्थ नहीं होते । हे विजसत्तम ! वृद्धत समयतक

अत्यन्त भक्तिनिष्ठ होने पर प्रभा-मण्डलके सहारे उस दुर्दृश्य भगवानका तुम लोग दर्शन करनेमें समर्थ होगी; इसलिये तुम लोगोंको महत् कार्य करना होगा। हे विप्रवृन्द! इसके अनन्तर सत्ययुगके बीतने और विपर्यस्त होने पर वैवस्वत मन्वन्तरमें वेतायुगके प्रारम्भसमय देवताओंको कार्य-सिद्धिके निमित्त तुम लोग सहाय होगी। अनन्तर हम लोग उस अमृत समान मद्धत वचनकी सुनके उनको कृपासे शीघ्र ही अनुभित्तिपित स्थानमें चले आये। इस प्रकारकी कठोर तपस्या और हव्य कव्य प्रदान करने पर भी जब हम लोग ही उस देवका दर्शन न कर सके, तब तुम किस प्रकारसे उसके दर्शन करनेमें समर्थ होगी। विश्वस्रष्टा हव्य-कव्य भोक्ता महत् भूत अनादि-निधन अव्यक्त नारायण देव दानवोंसे पूजित हैं, इसलिये उनका दर्शन करनेके लिये पुण्यपुष्पकी आवश्यकता है। उदार बुद्धि वृहस्पतिने इस ही प्रकार एकतके वचन तथा दितके मतानुसार सदस्योंसे अनुनीत होकर यज्ञको समाप्त करके देवताओंकी पूजा की। राजा उपरिचर वसु यज्ञ समाप्त होनेपर प्रजापालन करने लगे। अनन्तर उन्होंने प्रह्लादापहारा स्वर्गसे भ्रष्ट होकर पृथ्वीतलमें प्रवेश किया था। हे नृपश्रेष्ठ! वह सत्य-धर्मायुक्त सदा धर्मानुरागी राजा भूमिके अन्तर्गत होनेपर भी नारायण-परायण होकर नारायण मन्त्रको जपते हुए उनकी कृपासे फिर स्वर्गमें गये। उन्होंने नारायणमें निष्ठानिबन्धनके कारण पृथ्वीतलसे थोड़े ही समयके बीच ब्रह्मलोकमें जाकर परम पद पाया।

३३६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, यदि महात्मा राजा उपरि-वसु परम भागवत थे, तब किस लिये वह स्वर्गसे भ्रष्ट होकर पृथ्वीतलमें प्रविष्ट हुए।

भीष्म बोले, हे भारत! इस विषयमें प्राचीन लोग ऋषिवृन्द और देवताओंके सम्वादयुक्त इस प्राचीन इतिहासको कहना करते हैं। यज्ञ करना होगा, अथ शब्दसे बकरा जानना चाहिये, अन्य पशु नहीं; यही वैदिकी मर्यादा है।

ऋषिवृन्द बोले, यज्ञके समय 'बीजके जरिये त्याग करे' यही वैदिकी श्रुति है। बीजहोका नाम अज है, इससे बकरा मारना उचित नहीं है। हे देववृन्द! यज्ञमें पशुबध करना साधुओंका धर्म नहीं है, यह सत्ययुग सबसे श्रेष्ठ है, इसलिये इसमें किस प्रकार पशुहंसा होसकती हैं।

भीष्म बोले, इस ही प्रकार देवताओंके सब ऋषियोंका विवाद होते रहने पर आकाशचर नृपश्रेष्ठ समग्रबल बाहुनसे युक्त औमान् राजा उपरिचर वसु उस स्थानमें उपस्थित हुए। दिजातिवृन्द उस आकाशगामो वसुको सहसा गमन करते हुए देखके देवताओंसे बोले, यही राजा हम लोगोंके सन्देशको दूर करेगा, महात्मा वसुने विधिपूर्वक यज्ञ किया है, यह दानपतिश्रेष्ठ और सर्वभूतोंके हितप्रिय है, इसलिये यह किस प्रकार अन्यथा वचन कहेगा। देवताओं और ऋषियोंने ऐसा ही विचारके सहसा उस वसुराजके निकट जाके पूछा, हे राजन्! अज अथवा भीषधि इन दोनोंमेंसे किस वस्तुके सहारे यज्ञ करना चाहिये। आपका वचन हम लोगोंके समीप प्रमाण स्वरूपसे माना जायगा। राजा उपरिचर वसु हाथ जोड़के उन लोगोंसे बोले, हे दिजोत्तम-गण! आप लोगोंके बीच किसका क्या मत है, उसे सत्य कहिये।

ऋषिवृन्द बोले, हे नराधिप! धान्यके जरिये यज्ञ कहना चाहिये, यह हम लोगोंका पक्ष है, और देवताओंका पशुके जरिये ही यज्ञ करना मत है। हे राजन्! इन दोनों मतोंके बीच आपको जो सम्मत हो, उसे हम लोगोंके समीप प्रकट करिये।

भीष्म बोले, उपरिचर वसुने देवताओंका मत जानके उनके पक्षकी अवलम्बन करके वक्रसे ही यज्ञ करना उचित है, ऐसा ही वचन कहा। अनन्तर सूर्यके समान तेजस्वी सब सुनियोनि क्रुद्ध होकर देव-पक्षपाती विमानमें स्थित वसुसे कहा, हे राजन् ! तुमने जिस कारणसे देवताओंका पक्ष ग्रहण किया है, उस ही निमित्त स्वर्गसे गिरे और आजसे तुम्हारी आकाश-गति विनष्ट हुई। हमारे शापसे तुम पृथ्वीतल भेद करके उसमें प्रवेश करोगे।

हे राजन् उस समय उस ही सुहृत्तमें राजा उपरिचर वसुने नीचे गिरके भूविबरमें प्रवेश किया, परन्तु नारायणकी आज्ञावशसे स्मृति शक्तिकी परित्याग नहीं किया। इधर देवता लोग इकट्ठे होकर उक्त उपरिचर वसुके शाप विमोचन करनेके निमित्त अव्यग्र भावसे चिन्ता करने लगे; यह उक्त राजाके सकृत्तका फल है। 'यह महानुभाव राजा हमारे लिये शाप-ग्रस्त हुआ है। हे देववृन्द ! इसलिये हम लोगोंकी इकट्ठे होके इसका प्रत्युपकार करना चाहिये।' देवता लोग इस विषयमें लड्योगी ही मनही मन निश्चय करके प्रसन्नचित्तने उपरिचर वसुसे बोले, हे राजन् ! तुम ब्राह्मण और देवता-ओंमें भक्तिकिया करते हो, इसलिये सुरासुरगुरु हरि तुमपर अत्यन्त प्रसन्न होकर शाप विमोचन करेंगे। हे नृपवर ! महानुभाव ब्राह्मणोंका अवश्य सम्मान करना योग्य है, उन लोगोंके तपोबलसे तुम्हें अवश्य उत्तम फल प्राप्त होगा। हे नृपसत्तम ! जब कि तुम सहसा आकाशसे जष्ट होके भूतलमें गिरे हो, तब हमलोग तुम्हारे ऊपर एक अनुग्रह करेंगे। हे निष्पाप ! तुम शाप वशसे जतक भूमिके छिद्रमें वास करोगे, तबतक हमारे अनुष्ठान निवन्धनसे समाहित ब्राह्मणोंके सहारे यज्ञ-समयमें उत्तम रीतिसे होमकी वसु धारा पाओगे; ग्लानि तुम्हें स्पर्श न कर सकेगी। हे राजेन्द्र ! भूवि-

बरमें निवास करनेके समय तुम्हें भूख प्रास न लगेगी, वसुधारा पान करनेसे तुम तेजपुष्पके जरिये परिपूरित होगे। हमारे वर-प्रभावसे भगवान् प्रसन्न होकर तुम्हें ब्रह्मलोकमें ले जायंगे। उन देवताओंने इस ही प्रकार राजाकी वरदान करके निज निज स्थानपर गमन किया और महा तपस्वी ऋषियोनि भी निजाश्रमकी प्रस्थान किया।

हे भारत ! अनन्तर उपरिचर वसुने विश्व-क्षेत्र भगवान्की पूजा को और सदा नारायण मुखीचारित मन्त्रका जप करने लगे। वह भूविबरमें वास करके भी पञ्च महाकालमें पञ्च यज्ञके जरिये सुरपति हरिको पूजा करते थे। अनन्तर भगवान् नारायण उस अनन्यभक्त, जित चित्त हरिपरायण राजाकी भक्तिसे प्रसन्न हुए, वरदाता भगवान् विष्णु, उस समय निकटवर्ती महाविगशाली विङ्कटवर प्रियपात्र गुरुसे बोले, हे महाभाग खगेश्वर ! मेरे वचनके अनुसार अवलीकन करो। संशितव्रत चम्पात्मा वसु नाम सम्भ्राट् ब्राह्मणोंके कोपसे पृथ्वीतलमें प्रविष्ट हुआ है। हे खगवर ! अब ब्राह्मण लोग उसके जरिये सम्मानित हुए हैं, इसलिये तुम मेरी आज्ञाके अनुसार उस भूविबरमें छिपे हुए राजाके निकट गमन करो। हे गुरुजन् ! तुम उस अवसर राजाकी शीघ्र ही नभसर करो। अनन्तर वायुके समान विगशाली गुरुदेव दोनी पङ्क्त फटकारते हुए जिस स्थानमें वसुराज निवास करते थे, उस पृथ्वीविबरमें प्रवेश किया विनता पुत्र गुरु सहसा उसे उठाके शीघ्र ही आकाशमें उड़े और उन्हें आकाशमें परित्याग किया, उस ही सुहृत्तसे वह राजा फिर उपरिचर हुआ और उसने सशरीर ब्रह्म लोकमें गमन किया। हे कुन्तीनन्दन ! इस ही प्रकार बाह्य-दोषनिवन्धनसे वह महात्मा वसु ब्रह्म शापसे अधोगतिकी प्राप्त हुए थे, देवताओंकी आज्ञानुसार वह केवल परम पुरुष हरिकी

पाराधना करने थोड़े ही समयके बीच दिवशा-
पसे छूटके ब्रह्म लोकमें गये ।

भीष्म बोले, हे नृपवर ! जिस प्रकार मनुष्य-
गण उत्पन्न हुए थे वह सब तुम्हारे समीप मैंने
वर्णन किया । महर्षि नारदने जिस प्रकार
श्वेत होपमें गमन किया था, वह सब तुम्हारे
समीप कहता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो ।

३३७ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, भगवान् महर्षि नारदने श्वेत
महाहोपमें पङ्कचके उन सफेदवर्ण चन्द्रमा
समान मनुष्योंकी देखा और सिर नीचा करके
उन लोगोंकी पूजा की; फिर उनके जरिये मन-
हीमन पूजित होकर नारायणका दर्शन कर-
नेके अभिलाषी होकर जपपरायण और समस्त
कृच्छ्रसाध्य व्रत करते हुए स्थित रहे । वह विप्र-
वर एकाग्रचित्त समाहित और ऊर्ध्व बाह्य होकर
निर्गुण और गुणात्मक विश्वात्मकी स्तुति
करने लगे ।

नारद मुनि बोले, हे देवोंके देव ! तुम जीवोंके
अन्तर्धामी हो, इससे तुम्हें प्रणाम है, तुम
सर्वव्यापकत्व-निबन्धनसे निष्क्रिय हो ; असङ्गल
हेतुसे निर्गुण हो, सदासीन बोधरूप होनेसे
लोकसाक्षी हो, देहद्वयके प्रकाशक जीव हो,
इसीसे क्षेत्रज्ञ कहाते हो ; शरीर और जीवेशसे
ज्यायान होनेसे पुरुषोत्तम हो, देशकाल तथा
यथार्थ में परिच्छेद रहित होनेसे अनन्त हो ।
स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरके जलानेवासी
होनेसे पुरुष हो, समष्टि स्थूल शरीर आदिके
दाहक हो, इसलिये महा पुरुष कहाते हो,
अन्नमयादि पुरुषोंके बीच उत्तम अर्थात् सत्य
ज्ञान और आनन्द स्वरूप होनेसे पुरुषोत्तम हो
सत्त्व, रज और तमोरूप तथा त्रिगुण ; तीनों
गुणोंके सङ्घात रूप होनेसे प्रधान हो । तुम
अमृत अर्थात् सुधा स्वरूप हो और अमृताण्य

अर्थात् देवरूपी हो ; अनन्ताण्य अर्थात् शेषनाग
स्वरूप हो, तुम अव्याकृतात्मा होनेसे व्योम हो ;
अनादि होनेसे सनातन हो ; कार्य और कारण
रूपसे व्यक्त तथा अव्यक्त हो, ऋतधाम अर्थात्
सत्यप्रकाश हो ; आदिदेव नारायण और कर्मा-
फलदाता हो, इसही कारण वसुप्रद कहाते हो ;
तुम दत्त आदि प्रजापति स्वरूप हो, मोक्षोपदे-
शक सनकादि सुपति स्वरूप हो, अश्वत्थ प्रभृति
वनस्पति स्वरूप हो । तुम महा प्रजापति
अर्थात् चतुर्मुख स्वरूप हो । तुम ब्रह्मादि जोष
रूपसे पशुपति के पति हो, इसलिये उर्जस्वपति
कहाते हो । वाक्यके प्रवर्तक होनेसे वाचस्पति
हो । तुम जगत्पति अर्थात् इन्द्र स्वरूप हो,
मनस्पति अर्थात् सुत्रात्मा हो, दिवस्पति सूर्य
स्वरूप हो, मरुत्पति प्राणवायु स्वरूप हो,
जलपति वरुण स्वरूप हो, तुम्हीं पृथ्वीपति
राजा हो, दिक्पति इन्द्र आदि दिक्पाल
स्वरूप हो ; अर्थात् महाप्रलयकालमें जगत्के
आधार होनेके पूर्वनिवास हो ; अप्रकाश्य हो ;
इसलिये गुह्य कहाते हो ; ब्रह्माकी वेद प्रदान
किया है इसलिये ब्रह्म पुरोहित हो ; ब्राह्मण
शरीर साध्य यज्ञ और अध्ययनादि स्वरूप हो,
इस निमित्त ब्रह्मकायिक कहाते हो, महारा-
जिक नामक देवगण विशेष और चतुर्माहारा-
जिक, महाभासुर, सप्त महाभाग अर्थात् सप्त
संख्यक महत् यज्ञभाग स्वरूप हो । तुम यम-
गण हो इसलिये याम्य कहाते हो ; तुम वित्त-
गुप्तादिरूप होनेसे महायाम्य कहे जाते हो ;
यमपत्नीमें आसक्त होनेसे संज्ञासंज्ञ हो ; तुम
तुषित और महातुषित देवगण स्वरूप हो ;
मृत्यु स्वरूप होनेसे प्रतर्द्दन कहाते हो ; मृत्युकी
सहायताके जरिये कल्पित काम रोगादि स्वरूप
हो, इससे परिनिर्मित कहाते हो ; तदन्य यम
अर्थात् आरोग्य स्वरूप होनेसे अपरिनिर्मित
हो ; कामादि ग्रस्त न होनेसे वयवर्त्ती हो ;
शमादिमान हो, इसलिये अपरिनिन्दित कहाते

हो ; सर्व-जातीय क्षपोंमें अनन्त हो, इसीसे अपरिमित कहाते हो ; तुम शास्य होनेसे वश-वर्त्ती हो, और शास्ता हो, इसलिये अवशवर्त्ती कहाते हो । तुम अग्निहोत्र आदि यज्ञ, ब्रह्म-यज्ञ आदि महायज्ञ, यज्ञ सम्भव ऋत्विक् आदि यज्ञयोनिवेद, यज्ञगर्भ अग्नि और यज्ञ हृदय अर्थात् यज्ञादि उपासना स्वरूप हो । तुम यज्ञ स्तुत, यज्ञभाग हर पञ्च यज्ञ हो और अही-रात्र, मास, ऋतु, अयन और सम्प्रसार इस पञ्च-काल कर्तृत्वरूपसे जो गीतामें प्रसिद्ध है, तुम उनके पति हो, इसलिये पञ्चकाल कर्त्तृपति कहाते हो ; पञ्चरात्र नाम आगमगम्य होनेसे तुम पञ्चरात्रिक हो । तुम अकुण्ठित हो, इसही निमित्त वैकुण्ठ कहाते हो ; किसीके निकट पराजित न होनेसे अपराजित हो । तुम मान-सोपाधिक हो, इससे मानसिक कहाते हो और नामसे विदित रहनेसे तुम्हारे नाम नामक हो, तुम ब्रह्माके भी प्रभु हो, इसीसे परस्वामी कहाते हो ; तुमने वेद व्रत समाप्त किया है, इससे तुम्हारा नाम सुखात है । तुम त्रिदण्ड-धारो हो, इसीसे हंस और परमहंस नाम है ; दण्डादि होन होनेसे महाहंस कहाते हो, तुम परम याज्ञिक सांख्ययोग और सांख्य मूर्त्तिस्वरूप हो । तुम जीवमात्रमें शयन कर रहे हो ; इसीसे अमृतेशय नाम है ; हृदयमें शयन करनेसे हिरण्येशय हो, इन्द्रियोंमें शयन करनेसे देवेशय कहाते हो, समुद्रके जलमें शयन किया करते हो, इसलिये कुशेशय हो, वेदके बीच निवास करते हो, इससे ब्रह्मेशय नाम है, ब्रह्माण्डमें विद्यमान हो, इसीसे पद्मेशय कहाते हो, तुम विश्व संसारके ईश्वर होनेसे विश्वेश्वर कहाते हो ; भक्तोंको पालन करनेके लिये सब दिशाओंमें तुम्हारी सब सेना गमन करनेमें समर्थ है ; इसहीसे तुम्हारा नाम विश्वक्सेन है । जगत्में सब रूपसे तुम्हारा सम्बन्ध है । इसीसे तुम जगदन्वय हो, तुम ही जगत्की

प्रकृति हो ; अग्नि तुम्हारा ही मुख स्वरूप है, तुम्हीं वाङ्वासुख अग्नि स्वरूप हो, तुम्हीं आहुति और सारथि अग्निरूप हो, तुमही वषट्कार तुम्हीं ओंकार, तुम ही नम हो ; तुम ही मन और चन्द्रमा हो, तुम ही आवेक्षणके जरिये संस्कृत यज्ञीय हवि स्वरूप हो । तुम ही सूर्य तुम्हीं दिग्गज, तुम्हीं दिग्भानु और तुम ही विदिग्भानु हो । तुमही इयशिरा, तुम्हीं तैत्तरीय उपनिषद्में पठित प्रथम त्रिसुपर्ण मन्त्र अर्थात् आदित्यदेवत जगत्कर्त्ता हो, इस ही लिये प्रथम त्रिसुपर्ण कहाते हो, तुमने ब्राह्मण आदि वर्णोंको धारण किया है, इसीसे तुम्हारा नाम वर्णधर है । तुम गार्हपत्य, दक्षिण, आवहनीय, सम्य और आवसस्य—पञ्चाग्नि स्वरूप हो । नाचिकेत नाम अग्निको तीन बार जिसने चयन किया है, तुम वही त्रिनाचिकेत-संज्ञक हो ; शिवा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, रुद्र और ज्योतिष, इन षडङ्ग निधान वेद स्वरूप हो । तुम प्राग् ज्योतिष और ज्येष्ठ सामग नामक सामगान स्वरूप हो ; तुमने सामगोंके व्रतको धारण किया है, इससे सामिक व्रतधर हो । तुम अथर्वशिरा नाम उपनिषत् रूप हो, और, शाक्त, गाणपत्य, शैव और वैष्णव, इन पञ्चागमसे प्रतिपाद्य हो, इस ही निमित्त पञ्च महाकल्प कहाते हो । तुम ही फेणपाचार्य, वाल्खिल्य, वैखानस, अभ्यभयोग और अभ्यभविचार हो । तुम ही युगादि, युगमध्य, युगनिधन आखण्डल अर्थात् इन्द्र हो ; तुम्हीं प्राचीनगर्भ और कौशिकमुनि स्वरूप हो ; तुम अनेक पुरुषोंसे स्तुत होते हो, इसीसे तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम है । तुम पुरुजित, विश्वकर्त्ता, विश्वरूप, अनन्तगति, अनन्त शरीर, अनन्त अनादि, अमध्य, अव्यक्तमध्य, अव्यक्त निधन, व्रतावास, समुद्राधिवास, यशोवास, तपोवास, दमावास, कल्पावास, विद्यावास, कीर्त्यावास श्रीवास, सर्वावास, वासुदेव और सर्व मनोरथप्रदा हो ।

इस ही निमित्त सर्ववन्द्य कहते हो। तुमने रामावतारमें हनुमानकी वाहन बनाया था, इसलिये हरिहय हो; तुम ही हरिमेघ अर्थात् अश्वमेधयज्ञस्वरूप हो, तुम महायज्ञभाग हर, वरप्रद, सुखप्रद, धनप्रद, हरिमेघ अर्थात् हरिभक्त, यम, नियम, महानियम, कच्छ, अतिकच्छ, महाकच्छ, सर्वकच्छ नियमधर, निवृत्त भ्रम, प्रवेचनगत अर्थात् अध्ययनमें प्रवृत्त ब्रह्मचारी हो, तुम पश्चिगर्भ प्रवृत्त अर्थात् स्वायम्भुव मन्वन्तरमें पश्चिमी कि जन्मान्तरमें अदितिरूपसे उत्पन्न हुई थी, उसके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। तुम वेद-क्रिय अज, सर्वगति, सर्वदर्शी, अग्राह्य, अपचल, महाविभूत, महात्म-शरीर अर्थात् विराट्मूर्तिधारी, पवित्र, महापवित्र, हरिण्यमय, वृक्ष, अप्रतर्क्य, अविज्ञेयब्रह्माग्न्य, प्रजासर्गकर, प्रजानिधनकर, महाभायाधर, चित्रशिखण्डी, वरप्रद, पुरोडासभागहर, गताधर, क्षिप्रदण्ड, क्षिप्रसंशय, सर्वतोवृत्त, निवृत्तरूप, ब्राह्मणरूप, ब्राह्मणप्रिय, विश्वमूर्ति, महामूर्ति, और बान्धव हो। हे भक्तवत्सल ब्रह्मण्यदेव ! मैं तुम्हारा दर्शन करनेके निमित्त अभिलाष करता हूँ, तुम एकान्त दर्शन मोक्षस्वरूप हो, इससे तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है।

३३८ अध्याय समाप्त ।

भोष्म बोले, विश्वरूपधारी भगवानने इस ही प्रकार गुह्य और तथ्य नामोंके सहारे स्तुत होकर उस मुनिश्रेष्ठ नारदको दर्शन दिया। उस समय भगवानका वह शरीर चन्द्रमासे कुछ विशुद्ध और चन्द्रमासे किञ्चित् प्रभेद विशिष्ट था, कुछ अम्बिकर्ण और कुछ नक्षत्राकृतिके समान था, वह सर्वभूत संयोगी प्रभु किञ्चित् शुक्लपद्मके समान कुछ स्फटिकसमान नीलाञ्जन चयप्रस्थ और किञ्चित् जातरूप सद्यः प्रभायुक्त थे; किसी स्थलमें प्रवालाङ्गुर वर्ण, किसी स्थानमें

श्वेतवर्ण, कहीं सुवर्ण वर्णाम, किसी पंशमें वैदूर्य समान, कहीं नील वैदूर्य सद्यः, किसी स्थानमें इन्द्र नील प्रभायुक्त, कहीं मयूरग्रीवाके समान आभासे युक्त, किसी स्थानमें सुक्ताहार सद्यः सनातन नारायणने यह सब अनेक प्रकारका वर्ण और रूपधारण किया था, वही श्रीमान् भगवान् सहस्र नेत्र, सहस्र शीर्ष, सहस्रपात, सहस्रोदर और सहस्र बाहु है और कभी वह अव्यक्त भावसे निवास करता है; वह देवनारायण सुखमण्डलसे ओझार और ओंकार सम्भवती सावित्रीको उत्तोरण करते हुए अन्य सुखोंसे धारों वेदोंको उत्तारण करके आरण्यक मन्त्रोंका गान करने लगी। उस देवेश्वर हरिने उस समय यज्ञपतिकी मूर्ति धारणकर बशी होकर हाथके सहारे वेदी, कमण्डलु, सफेद वर्णकी मणि, दोनों उपानह, कुशसमूह, मृग-चाल दण्डकाष्ठ और प्रज्वलित अम्बिकी धारण किया था। दिजसत्तम नारदने प्रसन्नचित्त तथा संयतवाक्य होकर उस सत्तम प्रसन्न परमेश्वरकी प्रणाम करके उनकी वन्दना की; प्रादि देव अव्यय हरि उस समय नतशिरा नारद मुनिसे कहने लगे।

श्रीभगवान् बोले, महर्षि एकत, हित और तित मेरे दर्शनकी अभिलाषासे इस स्थानमें आये थे परन्तु वे लोग मेरा दर्शन करनेमें समर्थ नहीं हुए, ऐकान्तिकके बिना कोई भी सुझे नहीं देख सकता; तुम योगियोंमें श्रेष्ठ हो, इसीसे मेरा दर्शन पाया है। हे दिज ! मेरा यह उत्तम शरीर धर्मके रहमें उत्पन्न हुआ है, तुम सदा उसहीका भजन करो, जहाँसे आये हो; अब उस ही स्थानमें गमन करो। हे विप्र ! इस समय मेरे समीप जो वर मांगनेकी इच्छा हो, वह मांगो मैं अव्यय होके भी इस समय विश्वमूर्ति धारण करके तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ।

नारद मुनि बोले, हे देव ! मैंने जब भगवानका दर्शन किया, तब आज मेरी तपस्या,

यम और नियमका फल प्रत्यक्ष प्राप्त हुआ । हे भगवन् ! तुम विश्वदर्शी सिंहस्वरूप सर्वमूर्ति-मय महा प्रभु और सनातन हो ; इसलिये मैंने जब तुम्हारा दर्शन किया, तब इससे बढ़के दूसरा बर मेरे लिये कौनसा है ?

मौढ्य बोले, भगवान् इसी भांति विधाता पुत्र नारदको दर्शन देकर फिर उनसे बोले, हे नारद ! तुम गमन करो, देरी मत करो, ये सब अनिष्टिय घनाहार चन्द्रवर्षस पुत्र हमारे भक्त हैं, ये लोग एकाग्रचित्त होकर हमारा ध्यान करते हैं ; इसलिये इन लोगोंके लिये विघ्न न होना चाहिये । ये सब महाभाग पुत्र सत्त्व हैं, और येही पहली मोक्षपथावलम्बी हुए हैं, ये तम और रजोगुणसे निर्मुक्त हैं, इससे ये लोग मुझमें निःसन्देह प्रवेश करेंगे । जो नेत्रसे देखे नहीं जाते, गन्धवत् सूंघनेके विषय नहीं हैं, और रस वर्जित सत्त्व, रज और तम, ये तीनों गुण जिनकी भजना नहीं करते ; जो सर्वगत साक्षि चैतन्य रूपसे लोगोंकी आत्मा कहे जाते हैं । सब प्राणियों तथा शरीरके नष्ट होनेसे वह विनष्ट नहीं होते । जन्म रहित शाश्वत, नित्य, निर्गुण, निरस, निष्कृय पुत्र जो चौबीस तत्त्वोंसे भी अतीत पञ्चोसवां कहके विख्यात है, वही एकमात्र ज्ञानदृश्य है, ऐसा ही वर्णित हुआ करता है ; इस संसारमें हिजसत्तमगण जिसमें प्रवेश करके मुक्त होते हैं, उसही सनातन वासुदेवकी परमात्मा जानो । हे नारद ! शुभाशुभ कर्मोंमें जो कदाचित्त लिप्त नहीं होता, उस देवको महिमा और महात्म अवलोकन करो । सत्त्व, रज और तम, इन तीनोंको गुण कहते हैं, ये सब शरीरोंमें स्थित रहते तथा भ्रमण किया करते हैं । क्षेत्रज्ञ जीव इन सब गुणोंकी भोग करता है, परन्तु गुण उसे भोग नहीं कर सकती । वह निर्गुण है, परन्तु गुणभोगी है, और गुणस्रष्टा होने भी गुणाधिक है ।

हे देवर्षि ! जगत्प्रतिष्ठा पृथ्वी जलमें लीन होती है, जल अग्निमें लीन हुआ करता है, अग्नि वायुमें लय होती है, वायु आकाशमें लीन होजाती है, आकाश मनमें प्रलयको प्राप्त हुआ करता है, और परम भूत मन उस ही अव्यक्तमें लीन होता है । हे ब्रह्मन् ! अव्यक्त भी निष्क्रिय पुरुषमें लीन होजाता है, उस सनातन पुरुषके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है । उस एकमात्र शाश्वत पुरुष वासुदेवके अतिरिक्त इस जगत्में स्थावर जड़म कोई पदार्थ भी नित्य नहीं है । महाबलवान् वासुदेव सब भूतोंके आत्मभूत हैं । पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, ये पाँचो महाभूत मिलके शरीरसंज्ञक होते हैं । हे ब्रह्मन् ! जो क्षिप्रकारी अदृश्य होनेके इस शरीरमें प्रविष्ट होता है, वह यथार्थमें उत्पन्न न होनेके भी मानो उत्पन्न होनेके शरीर सेष्ठा निर्व्याह करता है ; धातु संघातके अतिरिक्त शरीर कदापि उत्पन्न नहीं होता । हे ब्रह्मन् ! जीवके बिना वायु सेष्ठा नहीं कर सकती । इस शरीरमें जो प्रविष्ट होता है, वही जीव है ; भगवान् के व्यूह विशेष विश्वविधायक सङ्कर्षण और शेष नामसे वह प्रभु संख्यात होता है । जो पुरुष निज कर्माँके जरिये उससे जीवन्मुक्तत्व लाभ करते हैं, और प्रलयकालमें सब भूत जिसमें लीन होते हैं, वे सब भूतोंके मन प्रद्युम्न नामसे पठित हुआ करते हैं ; जो सङ्कर्षणसे उत्पन्न होता है, वही कर्ता कारण और कार्य स्वरूप है ; और प्रद्युम्नसे यह स्थावर जड़मात्मक समस्त जगत् उत्पन्न होता है ; इस हीका नाम अनिरुद्ध है ; यहो ईश्वर है, और सब कार्योंमें व्यक्त होरहा है । हे राजेन्द्र ! भगवान् वासुदेव जो क्षेत्रज्ञ और निर्गुण स्वरूपसे वर्णित हुए हैं, उन्हें ही सङ्कर्षण अर्थात् जीव जानो ; सङ्कर्षणसे प्रद्युम्न उत्पन्न होते हैं, इसी ही मन कहा जाता है । प्रद्युम्नसे जो अनिरुद्ध उत्पन्न होते हैं, वह भी

अहंकार और ईश्वर हैं। हे नारद ! मुझसे ही स्थावर जड़मय समस्त जगत् सदसत् पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इस लोकमें मेरे भक्त लोग मुझमें प्रविष्ट होके मुक्त होते हैं; मुझे निष्क्रिय पक्षीसवां पुरुष जानो, मैं निर्गुण निष्कल निर्द्वन्द्व और निष्परिग्रह हूँ। तुम ऐसा मत समझो, कि रूपवान होकर दीख पड़ता हूँ। मैं इच्छा करनेसे मुहूर्त मात्रमें ही बिलौन होसकता हूँ, मैं जगत्का गुरु और नियन्ता हूँ।

हे नारद ! तुम जो मेरा दर्शन करते हो, यह मेरी ही उत्पन्न करी हुई माया है; इस ही प्रकार सब भूतोंमें गुणोंके सहारे संयुक्त न होनेसे तुम मुझे जाननेमें समर्थ न होते। हे नारद ! तुम्हारे समीप मैंने इन चारों मूर्तियोंके विषयको पूर्ण रीतिसे वर्णन किया; मैं कर्त्ता, कार्य और कारण हूँ; मैं ही जीव संघात अर्थात् जड़वर्ग हूँ और मुझमें ही जीव स्थित होते हैं। “मैंने जीवका दर्शन किया”—तुम्हारी इस समय ऐसी बुद्धि न हो, हे ब्रह्मन् ! मैं सर्व-लगामी और सब प्राणियोंको अन्तरात्मा हूँ, प्राणियोंके शरीर नष्ट होनेपर मैं विनष्ट नहीं होता। हे मुनि ! वह भीक्षुनिष्ठ महाभाग मनुष्य सिद्ध हुए हैं, वे लोग तम और रजोगुणसे कूटकर मुझमें प्रविष्ट होंगे। सब लोकोंके आदि-भूत अनिर्वचनीय चतुर्भुज हिरण्यगर्भ सनातन दिव ब्रह्मा मेरे अनेक विषयोंका ध्यान किया करते हैं। रुद्रदेव मेरे क्रोधवश जलाटसे उत्पन्न हुए हैं। देखिये, ये ग्यारह रुद्र मेरी दहिनी और स्थित हैं, बारहों आदित्य मेरी बाईं ओर खड़े हैं, अगाड़ोंमें सुरोत्तम आठों वसु निवास करते हैं, पीछे नासत्य और दक्ष नाम सर्व-व्याप्य प्रजापति और सत्यात्मा सप्तर्षियोंकी देखो। सब वेदों और सैकड़ों यज्ञों, असुर और महीषधियोंकी देखो, तपस्या, नियम और पृथक् पृथक् समस्त यम तथा अग्निमा आदि षष्ठगुणयुक्त ऐश्वर्यकी एकत्रित मूर्तिके समान

देखो। श्री, लक्ष्मी, कीर्त्ति और ककुद्भिनी पृथ्वी अर्थात् पर्वतमय ककुद्भयुक्ता पृथ्वी और वेदमाता नरस्वती देवीको मुझमें निवास करती हुई देखो।

हे नारद ! ज्योतिर्ब्रह्म आकाशचारी ध्रुव, अश्विधर चारों समुद्र, नदियें और समस्त तालाव तथा मूर्त्तिमान पितरोंकी देखो। हे मुनिसत्तम ! देखो, सत्य, रज और तम, ये तीनों गुण मूर्त्ति-रहित होकर मुझमें निवास करते हैं। हे मुनि ! देवकाय्योंसे पितृकार्ये ब्रह्म है, एकमात्र मैं ही सब पितरोंका आदि पिता हूँ, मैं पश्चिमोत्तर समुद्रमें हर्यशिरा होके अक्षान्वित होकर उत्तम रीतिसे होम किये हुए हव्य कव्यको पान करता हूँ। मैंने पहले ब्रह्माको उत्पन्न किया, उन्होंने मेरे जरिये उत्पन्न होके स्वयं यज्ञरूपधारी होकर मेरी पूजा की थी। अनन्तर मैंने उनके ऊपर प्रसन्न होकर यह सब उत्तम वर प्रदान किया, कि सृष्टिके आरम्भमें तुम हमारे पुत्र और सब लोगोंके अग्रज होगे और अहंकारकी उत्पन्न करनेसे विधाता नामसे विख्यात होगे। कोई पुरुष तुम्हारी निर्दिष्ट को हुई मर्यादाको अतिक्रम न कर सकेगा। हे संश्रितव्रत महाभाग तपोधन ब्रह्मन् ! वर मांगनेवाली देवता, असुर, ऋषि और पितरोंकी सदा तुम वरदान करोगे; तुम विविध प्राणियोंके उपास्य होगे। हे ब्रह्मन् ! मैं देवकार्ये साधन करनेके लिये सदा उत्पन्न होके पुत्रकी भांति तुम्हारा अनुशास्य और नियोज्य हूँगा।

अत्यन्त तेजस्वी ब्रह्माकी यह सब तथा और भी अनेक प्रकारके मनोहर वर देकर मैं प्रसन्न होकर निवृत्त हुआ था। सब धर्मको परम निवृत्ति ही निर्वानरूपसे कहो गई है। इसलिये निवृत्तिनिष्ठ और सर्वज्ञ निवृत्त होकर धर्माचरण करे, यह सांख्य शास्त्रका निश्चित-निश्चय है, आचार्योंने आदित्य मण्डलस्य विद्या-सहाय समाधिनिष्ठ कपिलसे कहा था, यह भगवान् हिरण्यगर्भ वेदमें विशेष रूपसे स्तुत

हुए हैं। हे ब्रह्मन् ! मैं उस ही योगमें अनुरक्त होकर योगशास्त्रमें वर्णित हुआ हूँ, मैं आश्रित होके भी व्यक्तभावसे आकाशमें निवास करता हूँ।

अनन्तर सहस्र युगोंके बाद जगत्का संहार कर्तूंगा। सब वराचर भूतोंको अपनेमें स्थापित करके अकेला ही महाविद्याके सङ्ग विहार कर्तूंगा। अन्तमें महाविद्याके जरिये फिर सारे जगत्को उत्पन्न कर्तूंगा। जो मेरी चौथी मूर्ति है, उसने अथर्व शेषको उत्पन्न किया है, उस शेषको ही सङ्कर्षण कहते हैं, सङ्कर्षण ही प्रद्युम्नको उत्पन्न करता है। प्रद्युम्नसे अनिरुद्धकी उत्पत्ति होती है। इस ही प्रकार बार बार मैं सृष्टि करता हूँ; अनिरुद्धके नाभिकमलसे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं; ब्रह्मासे सब स्थावर जड़म जीव उत्पन्न होते हैं। इस लोकमें जैसे आकाशमें सूर्य उदय और अस्त होता है, वैसे ही कल्पके आदिमें बार बार यह सृष्टि हुआ करती है। जैसे सूर्यके घटस्थ होने पर महाबलवान् काल बलपूर्वक फिर उसे लाके उपस्थित करता है, वैसे ही मैं सब प्राणियोंके हितके लिये बाराह मूर्ति धारण करके सागर-रमेखला सत्त्वगुणसे आक्रान्त नष्ट प्राय पृथ्वीको बलपूर्वक निज स्थानपर लाऊंगा और बलसे गर्जित हिरण्यचक्षु दैत्यको मारूंगा। इससे अतिरिक्त मैं फिर देवताओंके कार्यको सिद्ध करनेके लिये नरसिंह शरीर धारण करके यज्ञ-नाशक दितिपुत्र हिरण्यकशिपुको मारूंगा। विरोचनका पुत्र बलि नाम एक बलवान् महासुर जन्मेगा; वह देवता, असुर और राक्षसोंसे अवध्य होकर इन्द्रकी उनके राज्यसे निकाल बाहर करेगा। उसके जरिये तीनों लोक अपहृत और शक्तिपति इन्द्रके पराजित होनेपर मैं अदितिके गर्भमें कश्यपके वीर्यसे द्वादश आदित्यरूपसे उत्पन्न हूंगा।

हे नारद ! अनन्तर मैं अत्यन्त तेजस्वी इन्द्रकी राज्य देकर देवताओंकी निज निज

स्थान पर स्थापित कर्तूंगा। दानियोंमें श्रेष्ठ बलि सब देवताओंसे अवध्य है, इसलिये मैं उसे पाताल तलमें बसाऊंगा। मैं त्रेतायुगमें भगुर्वंशमें राम रूपसे उत्पन्न हूंगा और उस समय समृद्धिशाली बल-बाहुन युक्त क्षत्रियोंका नाश कर्तूंगा। त्रेता और द्वापरके सम्प्राप्ति उपस्थित होनेपर जगत्पति दाशरथि राम रूपसे अवतार लूंगा। हे हिज ! प्रजापतिके पुत्र एकत और हित ऋषि त्रितके विषयमें अत्याचार करनेसे क्रुद्ध होकर वातरथानि लाभ करेंगे, उनके वंशमें जो सब इन्द्रके समान पराक्रमी महाबली महावीर्यवान् वनवासी बन्दर उत्पन्न होंगे, वेही मेरे सुरकार्य साधनके विषयमें सहाय होंगे। अनन्तर मैं पुण्ड्र कुल कलंक महा घोर रौद्रमूर्ति सब लोकोंके कण्टकक्षपी रावण राक्षस पतिको उसके अनुयायियोंके सहित मारूंगा। द्वापर और कलियुगके सम्प्राप्ति कालमें कंसके निमित्त मथुरामें मेरी उत्पत्ति होगी, उस समय मैं बल्लभरे देवकण्ठक दानवोंका संहार करके कुशस्थली नाम द्वारकामें निवास कर्तूंगा, द्वारकापुरीमें निवास करतहुए अदितिके अप्रिय कार्य करनेवाले नरक, भोम, मूर और पीठ नामक दानवोंको मारूंगा। प्रागज्योतिषपुरवासी विविध धन रत्नोंसे युक्त दानव श्रेष्ठको मार कर समस्त स्त्री-रत्न कुशस्थलीमें लाऊंगा।

अनन्तर बाणराजाके प्रिय और हितैषी महेश्वर तथा महासेन नाम सदा उद्योगी दोनों दैत्योंको जिन्हें देवता लोग भी प्रणाम करेंगे, मैं पराजित कर्तूंगा। अनन्तर बलिके पुत्र सहस्र भुजावाले बाणासुरको जीतके सोम निवासी समस्त दानवोंका वध कर्तूंगा। हे हिजवर ! मार्ग तेजसे परिपूरित कालयवन नामसे जो पुरुष उत्पन्न होगा, मैं उसका वध कर्तूंगा। सब राजाओंके विरोधी जरासन्ध नामक जो बलवान् असुर गिरिव्रजमें अत्यन्त प्रह्व राजा होगा, मेरी ही बुद्धि कौशलसे

त्याग कीजिये। यदि हम काम, क्रोध और लोभ-मत्ता परित्याग करके दान, प्रण, पावन, नम्र और वृद्धोंकी सेवामें रत रहें; तो अवश्य ही अभिलषित लोकमें गमन करनेमें समर्थ हो सकेंगे; और हमसे दान करने वाली गृहस्थ पुरुष इसही भांति धर्मानुष्ठान किया करते हैं; और देवता अतिथि तथा सम्पूर्ण प्राणियोंकी यथा रीतिसे तृप्त करके ब्रह्मनिष्ठ और सत्यवादी होनेसे अवश्य ही अभिलषित लोकमें गमन कर सकेंगे, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है।

१८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे तात अर्जुन ! लौकिक धर्मशास्त्र और ब्रह्म प्रतिपादक ज्ञानशास्त्र दोनों ही मुझे विदित हैं। वेदमें कर्मका अनुष्ठान और कर्म त्याग दोनों विषयोंकी विधि है; इससे सब शास्त्र अत्यन्त ही जटिल हैं, परन्तु युक्तिसे आलोचित होनेसे उसका जो कुछ सार निश्चित हुआ है; मैं उसे विधिपूर्वक जानता हूँ। तुम केवल और व्रताचारी और अस्त्र शस्त्रोंकी विद्यामें निपुण हो; शास्त्रोंके अर्थको विचारनेमें तुम्हारी कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। यदि तुम धर्मकी विशेष आलोचना करते और शास्त्रार्थमें सूक्ष्म-दर्शी तथा तत्व-निश्चयमें निपुण होते; तो कदापि मेरे विषयमें ऐसी वचनोंकी प्रयोग न करते; परन्तु भ्रातृ भावसे युक्त होके तुमने मुझे जो कुछ वचन कहे हैं, और मैं भी तुम्हारे ऊपर अत्यन्त ही प्रसन्न हुआ हूँ। युद्धधर्म अथवा कार्योंकी निपुणतामें तीनों लोककी बीच भी कोई पुरुष तुम्हारे समान नहीं है; इससे उस ही विषयमें दूसरेकी दुःखसे जानने योग्य अत्यन्त सूक्ष्म वचन कहना तुम्हें उचित है; परन्तु मोक्ष-धर्म विषयमें मेरी बुद्धि पर अज्ञान करना तुम्हें योग्य नहीं

है, तुमने कभी ज्ञान-वृक्ष पुरुषोंकी सेवा नहीं की है, और तुमने केवल अत्यन्त शुद्ध-विद्याका ही अभ्यास किया है; जिन्होंने संक्षिप्त और विस्तार रूपसे तत्त्व निर्णय किये हैं, उनको निश्चित किये हुए सीमाओंको भी तुम नहीं जानते हो। तत्त्वज्ञ पण्डितोंने ऐसा ही निर्णय किया है, कि तपस्या, सन्नास और ब्रह्मज्ञान ये तीनों ही एक दूसरेसे अलग हैं। अर्थात् तपस्यासे सन्नास और सन्नाससे ब्रह्मज्ञान अलग है। हे अर्जुन ! तुम जो “धनसे बढ़के और कोई वस्तु भी उत्तम नहीं है,” ऐसा समझते हो; वह तुम्हारी भ्रान्ति मात्र है। जो हो; इस समय जिसमें धन फिर तुमको सबसे अलग न बीच होवे, मैं तुम्हारी वैसी भ्रान्तिको दूर कर दूंगा। देखो तप और स्वाध्यायमें रत ऋषि लोग ही इस लोकमें धर्मात्मा रूपसे दीख पड़ते हैं, और वे लोग उस तपके प्रभावसे सनातन लोकमें गमन करते हैं; और भी और स्वभावसे युक्त शत्रु, रक्षित कितने ही वानप्रस्थ धर्म ग्रहण करनेवाले पुरुष तपस्या और स्वाध्यायके प्रभावसे स्वर्ग लोकमें गये हैं। साधपुरुष विषय-वामनासे विरक्त होकर अज्ञानरूपी अन्धकारको त्यागके उत्तर-पथ अर्थात् प्रकाशमय मार्गसे सन्नासकी पुरुषोंके प्राप्त होने योग्य ब्रह्म-लोकमें गमन करते हैं। जो लोग बार बार जन्म मरण रूपी क्रोधोंकी भोगते रहते हैं, वे कर्ममें रत रहनेवाले पुरुष दक्षिण अर्थात् अन्धकारमय मार्गसे चन्द्रलोक कहके विख्यात पिष्ट-लोकमें गमन करते हैं। मोक्षकी अभिलाषा करनेवाले पुरुष जिस गतिकी प्राप्त करते हैं; उसका निर्देश करना असाध्य है, इससे उसे प्राप्त करनेके वास्ते योग ही एक मात्र सुख उपाय है; परन्तु अधिकार न रहनेके कारण उसे बीच करना तुम्हारे विषयमें सहज कार्य नहीं है। बहुतरे पण्डित सार ससार विषयोंके निर्णय करनेके वास्ते शास्त्रोंमें रत होके “इसमें

सर्व विषय है? या इसमें असाह है? इसी भांति तर्क करते हुए समय बिताते हैं; परन्तु जैसे बेघिने वृक्षोंकी छाड़नेसे उसमें कृच्छ्र की आरम्भ नहीं होती प्रकृति वैसे ही वे लोग वेद और परमार्थकी प्रकृति अनेक शास्त्रोंकी भाषाके भी किञ्चित् भाग्य सार विषय देखनेमें समर्थ नहीं हो सकते जो नेत्रसे अगोचर वचनसे अनिर्देश्य, अतिस्वल्प और सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित है, परन्तु अविद्याके कारण नहीं मालूम हो सकता; इस पात्र भौतिक शरीरमें रहनेवाले हित-भाव वर्जित सच्चिदानन्द स्वरूप उस आत्माकी मूढ़ पक्ष दृष्टा वेषसे युक्त समझते हैं। जो लोग अविद्यापूरित सम्पूर्ण कर्म-जाह्न त्यागके विषय-तथासे निवृत्त होते हैं, वेही अपने मनकी उस अविनाशी परमात्मामें लगा कर सुखी हो सकते हैं। हे अर्जुन! साधुओंसे सेवित सत्त्व और ज्ञान प्राप्त होनेवाले मोक्ष-पथके विद्यमान रहते तुम क्यों अनर्थसे युक्त अर्थ की प्रशंसा करते हो? ज्ञानियोंकी बात तो दूर है; दान और यज्ञ आदि कर्मोंमें रत, कर्षकाण्डके जाननेवाले पण्डित लोग भी अर्थकी प्रशंसा नहीं करते। परन्तु कितने ही मूढ़ पक्ष हित अर्थात् तर्क आदि शास्त्रोंके पण्डित होके भी पूर्व जन्मके दृढ़ संस्कारोंके बलमें होकर “आत्मा नहीं है,” कहके साधु प्रवृत्तोंसे विवाद करते हैं; इससे मोक्ष विषयक सार मिश्रान्तकी उन्हें हृदयभ्रम कराना असाध्य कर्म जानना चाहिये। दुष्ट मनुष्य बहुतेसे शास्त्रोंकी पढ़के भी बाबाखताके कारण जनसमाजमें मोक्ष धर्म की निन्दा करते हुए पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। हे अर्जुन! जिसका अर्थ मेरे समाज पुरुष नहीं जान सकते; उसे दूसरे मूर्ख लोग किस भांति समझेंगे? परन्तु ये मूर्ख लोग जैसे शास्त्रोंके स्वल्प तत्वकी जानकारीमें समर्थ नहीं होते, वैसे ही शास्त्रोंके अर्थकी जाननेवाली महात्म्य बुद्धिमान साधुओंकी भी

नहीं जान सकती। जो जो, तुम यह निश्चय जान रखो, कि तात्पर्य पण्डित लोग तथात्थ और मध्य आशयसे महात्मा, और वाक्यात्म्ये निरर्थक्य प्राप्त करनेमें समर्थ होते हैं।

१८ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे राजन् जनमेजय! राजा युधिष्ठिरके वचन समाप्त होनेपर बोलने वालोंमें मुख्य महातपस्वी देवस्थान ऋषि धर्मराजसे इस प्रकार युक्ति युक्त वचन बोले, हे धर्मराज! अर्जुनने जो “धनसे बढ़के कुछ भी उत्तम नहीं है,” ऐसा वचन कहा है,—मैं उसकी विवृति करके कहता हूँ, आप एकाग्र चित्त होकर सुनिये। आपने धर्म पूर्वक पृथ्वीकी जय किया है; इससे इस समय इक्ष्वाकु हुए इस राज्यको निःप्रयोजन ही त्यागना उचित नहीं है। वेदमें चार आश्रम वर्णित हुए हैं, क्रमसे उन आश्रमोंमेंसे एकको त्यागके दूसरे आश्रमकी ग्रहण करनेकी विधि है। इससे आप अनेक दक्षिणासे युक्त यज्ञ आदिक कर्मोंका अनुष्ठान कीजिये। देखिये ऋषियोंके बीच भी कोई स्वाध्यायरूपी यज्ञ और कोई ज्ञानरूपी यज्ञका अनुष्ठान करते हैं; इससे तपस्वी पुरुषोंकी भी आप कर्मानिष्ठ ही समझिये, तब वेद्वानस ऋषि लोग कहते हैं, “धनसे साध्य यज्ञ कर्मके वास्ते धनके निमित्त कोशिश करनेको अपेक्षा यज्ञका न करना ही उत्तम है,” परन्तु मेरे विचारमें उन लोगोंका वह धर्म ग्रहण करनेसे भ्रूयिष्ठ दोष उत्पन्न होता है, क्यों कि विधि रहनेसे ही अर्थ आदि वस्तुएं संचय करनी पड़ती हैं। बुद्धिभ्रष्ट होनेसे ही लोग ऐसे आत्म-प्रिय अर्थको उपयुक्त काम्योंमें खर्च कर अयोग्य कर्मोंमें व्यय करके आपनेकी आत्म-हत्या रूपी पापसे दूषित करते हैं; परन्तु योग और अयोग्य कर्मकी परीक्षा करने

वाधरहित धनको उपार्जन करना भी अशुभ कार्य नहीं है । विधाताने यज्ञ करने ही के वास्ते धनको उत्पन्न किया, और पुरुषको भी उस धनकी रक्षा तथा यज्ञ आदिक कर्मोंके अनुष्ठानके वास्ते ही उत्पन्न किया है ; इससे सम्पूर्ण धन यज्ञ आदिक शुभ कर्मोंमें समर्पण करनेसे ही समस्त कामना सिद्ध होसकती है ; इसमें सन्देह नहीं है । महातेजस्वी भगवान् इन्द्र अनेक मृत्यवान् वस्तुओंसे यज्ञका अनुष्ठान करनेसे सम्पूर्ण देवताओंको अतिश्रम कर इन्द्रत्व प्राप्त करके स्वर्गलोकके राज्यपदपर प्रतिष्ठित हैं ; इससे सम्पूर्ण धन यज्ञमें समर्पण करना ही उचित है । इसके अतिरिक्त महातेजस्वी कृति-वासा महादेव सर्वमेव यज्ञमें अपने शरीरको ही अग्निमें आहुति देकर समस्त देवताओंके ऊपर आधिपत्य और सबसे अधिक प्रभाव प्राप्त करके जगत्के बीच विराजमान हैं । देखिये अविचित्र-पुत्र मरुत्तराजने समृद्धियुक्त यज्ञके प्रभावसे देवराज इन्द्रको भी जोत लिया था ; उस यज्ञमें सब पात्र सुकर्णमय थे ; अधिक क्या कहा जाये, उनके यज्ञमें लक्ष्मी स्वयं मूर्तिमयी होकर स्थित हुई थीं । आपने सुना होगा, राजेन्द्र हरिश्चन्द्र यज्ञानुष्ठान करके ही पुण्य भागी और शोकरहित हुए ; वह मनुष्य होकर भी ऐश्वर्यमें देवराज इन्द्रसे भी अधिक हुए थे ; इससे समस्त धन यज्ञानुष्ठानमें व्यय करनेसे ही सम्पूर्ण कार्य सिद्ध होसकते हैं ।

२० अध्याय समाप्त ।

देवस्थान सुनि बीजे, हे धर्मराज ! इस विषयमें इन्द्र-वृक्षस्यति सम्याद नामक एक सम्याद वर्णित है, उसी सुनिधे । किसी समय इन्द्रसे पूछे जानेपर वृक्षस्पतिने कहा था, कि सन्तोष हो उत्तम स्वर्गलोक और सन्तोष ही परम सुख है, सन्तोषसे वृक्षके कोई वस्तु भी

खेद्य नहीं है । जैसे कलुषा अपवर्ग सुख सम-टके शरीरके भीतर भर जाता है, वैसी ही जिसकी सम्पूर्ण वाङ्मना भीतर हो बीज होजाती है, तब ही जानना चाहिये, कि शीघ्र ही उसकी अन्तःकरणमें भीक्षुचयाति प्रकाशित होगी । जिस समय साधक पुरुष वासना और द्वेष आदिको पराजित करते हैं, किसी प्राणीसे भी भयभीत नहीं होते और न उससे ही कोई प्राणी भय करती है, तब ही अन्तर्दग्ध होता है । जब पुरुष काया और मनसासे किसी प्राणीसे शत्रुताचरण वा किसीके निकट कुछ वस्तुको जांचनेमें प्रवृत्त नहीं होता, तब ही जानना चाहिये, कि उसे ब्रह्म-प्राप्ति हुई है । महाराज ! इस भांति जो पुरुष जिस प्रकार धर्मका आचरण करता है, वह उससे अनुसार फलको भोग करता है । इससे आप इन सम्पूर्ण विषयोंको विचारके कर्त्तव्य कार्योंके करनेमें प्रवृत्त होइये ।

इस पृथ्वीपर अपनी अपनी रुचिके अनु-सार ही कोई प्रीति, कोई यत्न, कोई दोनो विषयोंकी, कोई यज्ञ, कोई सन्तुष्टि, कोई दान, कोई प्रतिग्रहकी प्रशंसा करते रहते हैं । कितने ही पुरुष समस्त वस्तुओंको त्यागके मोन होकर ध्यानावलम्बन करके स्थित होते हैं, कोई शत्रुओंको द्विन्निभन्न करके राज्य ग्रहण और प्रजा पावनकी ही प्रशंसा करते हैं, कोई निर्जन स्थानमें निवास करनेहीको खेद्य समझते हैं ; परन्तु इन सब विषयोंकी समालोचना करके पण्डितोंने यह निश्चय किया है, कि प्राणी मात्रका जिसमें कुछ भी अविद्य न होवे ; वहो धर्म साधु-सम्मत है । स्वाध्याय मनु भी अहिंसा, सत्य, दया, इन्द्रियसंयम निज स्त्रीसे पुत्र उत्पन्न करना, कोमलता, कृपा और धीरजकी ही उत्तम धर्म कहके वर्णन करते हैं । हे धर्मराज ! इससे आप भी यत्नपूर्वक इसी भांति धर्मके कार्योंको पावन कोजिये ।

वतयुका मुख देखेगा । धर्मपुत्र युधिष्ठिरके वचनमें मैं शिशुपालका वध करूंगा, पृथ्वी पर महाबली सब राजाओंके इकट्ठे होनेपर अकेला इन्द्रपुत्र धनञ्जय मेरा सहाय होगा मैं भाइयोंके सहित युधिष्ठिरको स्वराज्य में स्थापित करूंगा, उस ही समय सब लोग कहेंगे, कि ईश्वर नर-नारायण ऋषि-रूपसे कार्यके निमित्त उद्योगो होकर क्षत्रियकुलको जला रहा है । हे सत्तम ! पृथ्वीके अभिलषित भारको उतारके आत्मज्ञानके अनुसार हारकामें स्थित सब यदुवंशियोंमें घोर प्रलय उत्पन्न करूंगा । मैं चारों मूर्तियोंको धारण करके तथा अपरिमय कार्योंको पूरा करके ब्रह्मासे सतकृत होकर निज लोकोंमें गमन करूंगा । हे दिगंबर ! मैं हंस कच्छप, मच्छ, बाराह, वृसिंह, दाशरथि राम, कृष्ण और कर्णाक रूपमें उत्पन्न हूंगा । वेद-श्रुति जिस समय नष्ट होगी उस समयमें मैं उसे फिर लौटा लाऊंगा । पहले सतयुगमें मैंने जो सब वेदश्रुति बनाई थी, वह अतिक्रान्त हुई है, अथवा पुराणोंके बीच किसी किसी स्थलमें सुनी जाती है । मेरी बहूतरो उत्तम उत्पत्ति व्यतीत हुई है, लोककार्योंको निज्वाह करके फिर निज प्रकृतिका प्राप्त हुई है । हे ब्रह्मन् ! तुमने मोक्ष निष्ठाश्रुत बुद्धि अवलम्बन करके इस समय जिस प्रकारसे मेरा दर्शन किया है, ब्रह्मा भी इस प्रकार मेरा दर्शन नहीं कर सकते । हे सत्तम ! तुम भक्तिमान् हो, इस ही लिये मैंने तुम्हारे समीप प्राचीन और भविष्य रहस्योंको बर्णन किया है ।

भीष्म बोले, इस ही प्रकार वह भगवान् विश्वमूर्तिधारी अविनाशो देव इतनी कथा सुनाके उसी स्थानमें अन्तर्धान होगये । महा तेजस्वी नारद इप्सित अनुग्रह लाभ करके नर-नारायणका दर्शन करनेके लिये बदरिकाश्रममें गये । हे तात ! महर्षि नारदने जिस प्रकार दर्शन किया और जिस प्रकार सुना था, उस

ही भांति ब्रह्माके स्थानमें नारदके मुखसे बर्णित चारों वेदोंसे युक्त सांख्य-योग संयुक्त पञ्चरात्र नामक यह महा उपनिषत् सुनाया था ।

युधिष्ठिर बोले, इस आश्चर्यभूत भगवान् महात्मको क्या ब्रह्मा नहीं जानते थे, जो उन्होंने नारदके मुखसे सुना, भगवान् पिता-मह उस ही देवसे उत्पन्न हुए हैं, इससे वह अत्यन्त तेजस्वी नारायणके प्रभावको किस लिये नहीं जानते थे ?

भीष्म बोले, हे राजेन्द्र ! सौ हजार महाकल्पकी छष्टि और प्रलय व्यतीत हुई हैं । हे राजन् ! छष्टिके आरम्भमें प्रजाकी उत्पन्न करनेवाले प्रभु प्रजापति उत्पन्न होते हैं, इसलिये वह देवप्रवर आत्मप्रभव सर्वानियन्ता परमात्माको नारदसे भी अधिक जानते थे । ब्रह्माके स्थानमें जो सब सिस लोग इकट्ठे हुए थे, नारदने उन्हेंको वह वेद-सदृश पुराण सुनाया था । हे राजन् ! अनन्तर सूर्यदेवने उन शुद्धचित्तवाले सिद्धोंके निकट उसे सुनके निज अनुगामी पवित्र बुद्धिवाले कः हजार ऋषियोंको सुनाया था । तापदाता सूर्यके समीप जो सब लोग स्थित थे, उन्होंने उनसे भी उक्त विषय कहा था । हे तात ! सूर्यके अनुगामी ऋषियोंने सुमेरु पर्वतपर इकट्ठे हुए सब ऋषियोंको यह उत्तम उपाख्यान सुनाया था । हे राजेन्द्र ! अनन्तर देवतार्थके निकटसे ऋजवर सुानसत्तम असितने उस विषयको सुनके पितरोंके समीप बर्णन किया था । हे तात ! मेरे पिता शान्तनुने यह सुनके कहा । हे भारत ! मैंने उनसे सुनके इस समय तुम्हारे समीप बर्णन किया । निज देवता अथवा सुनियोने इस पुराणका सुना है, वे लोग सब प्रकारसे परमात्माकी पूजा करते हैं । हे राजन् ! इस परम्परासे प्रचलित ऋषिप्रणीत आख्यानको जो पुत्र्य वासुदेवका भक्त नहीं है, तुम उससे किसी प्रकार न कहना । हे राजन् ! तुमने मेरे समीपमें जो

सैकड़ों उपपाख्यान सुने हैं, उन सबके बीच यह शारङ्गपरी निकाला गया है। हे राजन्। सुरा-सुरीने जिस प्रकार समुद्रको मखके अमृत निकाला था, वैसे ही पहली समयमें ब्राह्मणोंने इस कथाकापी अमृतको बाहर किया है। जो मनुष्य अत्यन्त सावधान और मात्तमार्गमें आकाश होके सदा इसे पढ़े अथवा सुनें, वे श्वेतदीपमें जाके चन्द्रमाके समान मनुष्य शरीर धारण करके सहस्राब्धि युक्त परम देवम प्राप्ति होंगे, इसमें कुछ सन्देह नहीं है। भर्तृ पुरुष आदिसे अन्ततः इस कथाको सुननेसे रोगसे कूट जाता है, जिज्ञासु पुरुष मनोवाञ्छित फल पाता और भक्त निज गन्तव्य गतिकी पाता है। हे राजन्। तुम भी सदा पुरुषोत्तमकी पूजा करना वह समस्त जगत्का पिता, माता और गुरु है। हे महाबाहु युधिष्ठिर। महाबुद्धिमान जनार्दन सनातन भगवान् ब्रह्मण्यदेव तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे जनमेजय ! धर्मराज और उनके भाटगण इस उत्तम पाख्यानको सुनके सब कोई नारायणमें रत हुए। हे भारत ! “उस भगवानकी ही जय हुई” अनन्तर सब कोई जप परायण होके सदा इस ही वचनका उच्चारण करने लगे। हम लोगोंने गुरु महासुनि कृष्णवैपायनने नारायणका नाम उच्चारण करते हुए परम जय मन्त्रका जप किया। वह आकाशसे अमृताशय क्षीरसागरमें जाके देवश्वरकी पूजा करके फिर अपने आश्रमपर चली आते थे।

भीष्म बोले, हे धर्मराज ! यह नारद मुनिका कहा हुआ उत्तम उपपाख्यान तुम्हारे निकट कहा गया ; यह परम्परा क्रमसे प्रचलित हुआ चला आता है, पहली पिताने मुझसे यह उपपाख्यान कहा था।

सूत बोले, वैशम्पायनके सहारे यह सब विषय कहा गया, जनमेजयने उसे सुनकर विधिपूर्वक

आचरण किया था। हे नैमिषारण्यवासी द्विक-श्रेष्ठ पुरुष ! आप सब लोगोंने ही तपस्या और व्रताचरण किये हैं, सब कोई वेदज्ञ ब्राह्मणोंके बीच मुख्य होनेसे शौनकके महायज्ञमें दोषित हुए हैं, इस समय आप लोग होम और यज्ञके द्वारा शाश्वत परमेश्वरकी पूजा करिये। इस परम्परा प्रचलित पाख्यानकी पहली समयमें पिताने मुझसे कहा था।

३३६ अध्याय समाप्त।

शौनक बोले, हे सूत ! वह देव सर्व-शक्तिमान भगवान् स्वयं यज्ञेश्वर होकर किस प्रकार यज्ञ करता है ; वह वेदकर्त्ता होके किस प्रकार वेद-वेदाङ्गवेत्ता कहके विख्यात हुआ। उस चतुर्वान निखिल सामर्थवान् भगवानने निवृत्ति धर्म अवलम्बन किया है ; इसके प्रति-रक्त वह निवृत्ति धर्मका विधान भी करता है ; किस प्रकारसे देवताओंको प्रवृत्तिधर्म-भागार्ह किया है ; प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म परस्पर विरुद्ध होनेपर भी दोनों किस प्रकार उसमें स्थित हुए, तुमने सब धर्मसंहिता सुनी है, इसलिये हमारे इस गुप्त सन्देशको दूर करो।

श्रीति बोले, हे शौनकीन्तम ! धीमान् वेद-व्यासके शिष्य वैशम्पायनको पूजा करके राजा जनमेजयने जा प्रश्न किया था, मैं उस ही पौरा-णिकी कथाको तुम्हारे समीप कहता हूँ इन देहधारियोंके अन्तरात्माका माहात्म्य सुनके महाप्राज्ञ राजा जनमेजयने वैशम्पायन मुनिसे जो कहा था, उसे सुनी।

महाराज जनमेजय बोले, हे ब्रह्मन् ! ये ब्रह्मसे युक्त सुरासुर और मनुष्योंके सहित सब लोग अभ्युदय विधिमें संसक्त हुए देखे जाते हैं। आपने कहा निर्वीण मोक्ष ही परम सुख है, इस लोकमें पुण्य पापसे रहित होकर जो लोग सुक्ति लाभ करते हैं, वेही सहस्राब्धि

अर्थात् अमन्तचिद्रूप देवमें प्रवेश किया करते हैं, मैंने ऐसा ही सुना है। यह पञ्चविधि मोक्ष प्रतिपादक धर्म अत्यन्त कष्टसे अनुष्ठान किया जाता है, देवता लोग जिसे परित्याग करके हृद्य-काव्य भोजी हैं, उसका अनुष्ठान करना कितना कठिन है, वह इसीसे जाना जाता है। इसकी अतिरिक्त व्रत्ता, सूत्र, वल्लाराति देवराज इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा, वायु, अग्नि, वरुण, आकाश, स्वर्ग और भूर्लोक तथा इनके अतिरिक्त जो सब देवतावृन्द हैं, वे सब आत्मपरिनिर्मित प्रलयसे अनभिज्ञ हैं। इस ही कारण जिन्होंने काल परिमाणसे स्मृति और प्रवृत्ति मार्गको अवलम्बन किया है, वे लोग शाश्वत, अव्यय और अक्षर निवृत्ति मार्गका आश्रय नहीं करते हैं; क्रियावान् मनुष्योंमें काल परिमाणसे महान् दाष दीख पड़ता है। हे विप्र ! मेरे हृदयमें यह संशय शल्यकी भाँति उपस्थित है, तुम इतिहास कहके उसे केंदन करो, इस विषयमें मुझे अत्यन्त आश्चर्य हो रहा है। हे हिजवर ! यज्ञके समय देवता लोग किस लिये भागहर रूपसे वर्णित हुए हैं ? किस लिये देवता लोग यज्ञमें पूजित होते हैं। हे हिजसत्तम ! यज्ञ-स्थलमें जो लोग अपना हिस्सा लेते हैं, वे महायज्ञके सहारे याग करनेमें प्रवृत्त होने पर किसी यज्ञका भाग प्रदान किया करते हैं।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे प्रजानाथ ! तुमने अत्यन्त गूढ़ प्रश्न किया है, जिन लोगोंने तपस्या, वेदाध्ययन तथा पुराणोंको नहीं सुना है, वे सहसा इसका उत्तर देनेमें समर्थ नहीं हैं। पहली मैंने भी इस विषयको अपने गुरु महर्षि वेदव्याससे पूछा था, उन्होंने हम लोगोंसे जो कहा था; वह तुम्हारे समीप कहूँगा। सिद्ध चारणोंसे सेवित रमणीक सुमेरु पर्वतके ऊपरमें महाभाग वेदव्यासके समन्त, जैमिनि, हृद्व्रत, पैल, मैं और शुक्रदेव, येही पाँच पुद्गल शिष्य थे; वह इन सब समागत

दमयुक्त, पवित्र आचारमें रत, श्रोत्र कीर्तनीयकी और जितेन्द्रिय पाँचों शिष्योंको चारोवेद तथा पाँचवां वेद महाभारत पढ़ाते थे। मेरे समान शिष्योंके वेदाभ्यास करते रहने पर कदाचित् हम लोगोंको सन्देह हुआ था, तुमने जो पूछा है, हमने भी उस ही प्रकार गुरुके समीप वही प्रश्न किया था। हे भारत ! इसलिये गुरुके सुखसे मैंने जो कुछ सुना है, इस समय तुम्हारे समीप वह सब वर्णन करूँगा। निखिल अज्ञान रूपी अन्धकारके हरनेवाली पराशरकी पत्र श्रीमान् व्यासदेव शिष्योंके वचनको सुनके बोले कि, हे शिष्यवृन्द ! मैंने परम दास्य अत्यन्त महत् तपस्या की थी, इसहीसे समस्त भूत, भविष्यत् और वर्तमान विषय मुझसे छिपे नहीं हैं। मैंने तपस्या करके इन्द्रियनिग्रह किया है, इसीसे नारायणको कृपासे चौरसागर तटके समीप मेरी इच्छाके अनुसार यह वैकालिक ज्ञान उत्पन्न हुआ है, इसलिये तुम लोगोंके संशयके विषयको विधिपूर्वक उत्तम रीतिसे कहता हूँ, तुम सब कोई सुनो। सृष्टिके आरम्भमें जो घटना हुई थी, मैंने उसे ज्ञाननवसं देखा है। सांख्य योगवाली पुरुष जिसे परमात्मा कहते हैं, वह निज कर्मके सहार महापुरुष कहके प्रसिद्ध होता है, उसहीसे अव्यक्त उत्पन्न होता है, पण्डित लोग इस ही अव्यक्तको प्रधान समझते हैं। अव्यक्त ईश्वरसे ही लोक सृष्टिके लिये व्यक्त उत्पन्न हुआ था, लोग उसेही अनिरुद्ध और महान् आत्मा कहा करते हैं। जो व्यक्त होके पितामहको उत्पन्न करता है, उस सर्व तीजोमयको ही अहंकार कहा जाता है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, ये महाभूत अहंकारसे उत्पन्न होते हैं। वह महाभूतोंको उत्पन्न करते फिर उनके गुणोंको प्रकट करता है। समस्त भूतोंसे जो मूर्तिमान् रूपसे सिद्ध होते हैं उनके नाम सुनो।

महर्षि, अग्नि, अग्नि, पुण्डरीक, पुण्डरीक, जल, महात्मा वसिष्ठ और स्वायम्भुव मनु, इन ऋषियों की अष्ट-प्रकृति जानना चाहिये, क्यों कि अष्ट-प्रकृतियों ही सब लोक प्रतिष्ठित हैं। जगत् वितामह ब्रह्माने सब लोगों की सिद्धि के लिये वेदवेदाङ्ग संयुक्त और यज्ञाङ्ग सम्पन्न किया है। अष्ट-प्रकृतियों ही यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है। क्रोधयुक्त रुद्र ने अवतार लीके स्वयं दशरु-द्रों को उत्पन्न किया है। ये सब ग्यारह रुद्र विकार पुरुषरूप से वर्णित होते हैं। ये सब रुद्र-गण प्रकृति और देवर्षि लोग उत्पन्न होके सब लोकों की कार्यसिद्धि के लिये ब्रह्मा के समोप गये। वहाँ जाके बोले, हे पितामह! आपने प्रभुविष्णु होकर हम लोगों को उत्पन्न किया है, इस समय हम लोगों में से जिस जिस अधिकार में स्थित रहना होगा, उस विषय में उप-देश दीजिये। आपने जो अर्थ चिन्ता विषयक अधिकार निश्चय किया है, साहजिक कर्त्ता उसे किस प्रकार प्रतिपालन करेंगे। अधिकार के विषय में कौन विचार करेगा और उसका कैसा बल होना चाहिये, आप उसे वर्णन करिये। महादेव प्रजापति ऐसा वचन सुनके उन देवता-ओं से बध्यमाण रीतिके वचन कहने लगे।

ब्रह्मा बोले, हे देवतावृन्द! तुम लोगों ने मेरे समीप उत्तम विज्ञापिका है, तुम्हारा मङ्गल हो, तुम लोगों ने जैसा सोचा है, मुझे भी वैसी ही चिन्ता उत्पन्न हुई है। तीनों लोकों की किस प्रकार धारण करना चाहिये, तुम्हारा और मेरा किस प्रकार से बल नष्ट न हो, इसे जानने के लिये सबो हम सब कोई यहाँ से गमन करके उस लोकसाक्षी अव्यक्त महापुरु-ष के शरणपन्न होवें, वह हमारे लिये जो हित-कर होगा, वही उपदेश करेंगे।

अनन्तर वे लोकहितैषी ऋषिवृन्द और देवता लोग औरसमर के उत्तर तट पर गये। वहाँ वे लोग ब्रह्माक्ष-वेद कक्षित तपस्याका

अनुष्ठान करने लगे। वह दक्ष तपस्या करके महाविद्यम नाम से विद्यात् रूप। वे लोग सब ईष्ट, अर्द्धवाङ्ग और एकाग्रचित्त हुए सभी एक चरण से निवास करते हुए काष्ठ की भांति स्थित रहे। इसी प्रकार उन लोगों ने देवपरिमाण से सहस्र वर्ष तक अत्यन्त दक्ष तपस्या करके वेद वेदाङ्ग भूषित मधुर वाणी सुनी।

श्रीभगवान् बोले, हे ब्रह्मा आदि देवतावृन्द! हे तपस्वीगण! तुम्हारा स्वागत पूजने के अनन्तर उत्तम वचन सुनाता हूँ। तुम्हारा कार्य मुझे मालूम हुआ है। वह कार्य अत्यन्त बृहत् और लोक-हितकर है, तुम लोगों की प्राणवा-यु को परिपुष्टि करनेवाली प्रवृत्तियुक्त उक्त कार्य करना योग्य है। हे देवगण! कामना के निमित्त मेरी आराधना से तुम लोगों ने उत्तम तपस्या की है। हे महा सत्त्वगण! तुम लोग इस तपस्या का महत् फल भोग करोगे। लोकगुरु लोकपितामह ब्रह्मा और सब देवता-लोग स्थिर होकर मेरे उद्देश्य से यज्ञ करें और तुम सब कोई यज्ञ में हमारे नित्य भाग को कल्पना करो, कि कौन किस अधिकार का स्वामी होगा, फिर उसमें जिस प्रकार तुम लोगों का कल्याण होगा, उसे मैं वर्णन करूँगा।

श्री वैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर ब्रह्मा आदि देवता और महर्षि लोग यह वचन सुनके पुलकित हुए और वेद में कहीं-कहीं विधिके अनुसार वैष्णव यज्ञ आरम्भ किया। उस यज्ञ में ब्रह्माने स्वयं नित्य भाग की कल्पना की और देवता तथा देवर्षिवृन्द अपना अपना भाग स्थिर करने लगे। उस सत्ययुग में धर्मयुक्त परम सत्कृत सब भाग आदित्य वर्ण, तमोगुण से रहित सर्वव्यापी सर्वनामो, बरदाता पुण्य प्रभु ईशान देव के निकट उपस्थित हुए। अनन्तर शरीररहित आकाश में बरदाता देव महि-प्रद ने उन सब स्थित देवताओं से यह वचन कहा, कि जिसने जिस भाग की कल्पना की

जो, वे सब भाग उस ही प्रकार मेरे निकट उपस्थित हुए हैं, इसलिये मैं प्रसन्न हुआ हूँ, यह आवृत्तिक्रम फल प्रदान करूँगा। हे देवगण ! तुम लोगोंके सम्मुख मैं मेरे प्रमादसे यह वृत्त उत्पन्न होगी, कि तुम लोग युगयुगमें अनेक दक्षिणायुक्त यज्ञके जरिये यजन करते हुए प्रवृत्ति-फलभागी होगी। जो देवता अथवा मनुष्य लोग सब लोकोंके बीच यज्ञके जरिये पूजा करनेमें प्रवृत्त होंगे, वे तुम लोगोंके लिये वेदमें कहे हुए सब भागोंकी कल्पना करेंगे। इस महायज्ञमें जिसने जिस भाँति मेरे भागकी कल्पित किया है, मैंने वेदसूत्रमें उसे वैसा ही यज्ञभागी किया है; इसलिये तुम लोग लोकके बीच निज अधिकारमें अधिकृत होनेके यज्ञभागके उचित फल और सर्वार्थ चिन्तक होकर सब लोगोंकी उत्पन्न करोगे। जो सब कार्य प्रवृत्तिफलके सहारे सत्कृत होकर प्रचारित होंगे, उन्हीं सब कार्योंके जरिये तुम लोग अप्यायित और बलसंयुक्त होकर सब लोकोंकी धारण करोगे। तुम लोगोंके विषयमें मेरी यह भावना होती है, कि तुम लोग सब यज्ञोंमें मनुष्योंके जरिये पूजित होगी। अनन्तर तुम लोग मेरा ध्यान करोगी। इस ही निमित्त सब वेद, यज्ञ और औषधि उत्पन्न हुई हैं; पृथ्वीतलमें यह सब वेदविधिके अनुसार पूर्णरीतिसे प्रयुक्त होनेसे देवता लोग प्रीति लाभ करेंगे।

हे सुर्योष्ठगण ! जबतक यह कल्प नष्ट न होगा, तबतक तुम लोगोंकी प्रवृत्ति गुण कल्पित निर्माण, मेरे जरिये विहित हुआ है; इसलिये तुम लोग निज निज अधिकारके ईश्वर होकर लोकके हितका विचार करो। मरीचि, अक्षिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और बसिष्ठ ये आती मानससे उत्पन्न हुए हैं, ये लोग वेद-विद् और मुख्य वेदाचार्य प्रवृत्तिधर्म-परायण प्रजापतिक्रमसे कल्पित हुए हैं। क्रियावान

पुरुषोंका यह सनातन यथ कथा मर्षा है; सर्व शक्तिसंयुक्त अनिरुद्ध लोक सर्गकर रूपसे वर्णित हुए हैं। सन, सनत्सुजात, सनक, सनन्दन, सनत्कुमार, कपिल और ऋषिप्रवर सत्तम, ये ब्रह्माके मानसपुत्र कहते हैं, इन लोगोंमें स्वयं विज्ञान उत्पन्न हुआ है, इन्होंने निवृत्ति मार्गको अवलम्बन किया है। ये सर्वज्ञान विशारद मुख्य योगवित् पुरुष धर्मशास्त्रोंके आचार्य और मोक्षधर्मके प्रवर्तक हैं। प्रथम जो अव्यक्तसे त्रिगुणात्मक ब्रह्मज्ञान प्रकट हुआ, जो उससे भो परे हैं, वही क्षेत्रज्ञ रूपसे कहा गया है। वह ब्रह्मज्ञान क्रियावान मनुष्यों अर्थात् पुनरावृत्ति विशिष्ट लोगोंके लिये दुर्लभ पथस्वरूप है। जो जीव जिस जिस कर्ममें जिस प्रकार उत्पन्न हुए हैं, प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति मार्गमें वे उस ही महत् फलको उपभोग करते हैं। ये लोकगुरु जगतके आदिकर्त्ता प्रभावयुक्त प्रजापति तुम लोगोंके पिता, माता और पिता मह हैं; ये मुझसे अनुग्रहित होकर सब प्राणियोंके वरप्रद होंगे। जो ललाटसे उत्पन्न होकर सदैवरूपसे इनके आत्मज हुए हैं, वे ब्रह्माको आज्ञासे सब भूतोंकी धारण करनेमें समर्थ होंगे। अब तुम लोग अपने अपने अधिकारपर जाके विधिपूर्वक विचार करो, समस्त लोगोंके बीच सब कार्योंके अनुष्ठानमें प्रवृत्त रहो, बिलम्ब मत करो।

हे सुरोत्तम गण ! इस लोकमें परमायुका परिमित समय है, इसलिये प्राणियोंके कर्म और गति का विषय वर्णन करो। इस समय सब कालसे अष्ट सत्ययुग प्रवर्तित हुआ है; इस युगमें यज्ञीय पशु अहिंस्य रहेंगे, इसमें अत्याचार न होगा। हे देवगण ! इस सत्ययुगमें सब धर्म चार चरणसे स्थित रहेंगे। अनन्तर त्रेतायुग प्रवर्तित होगा, उसमें तीनों वेद वर्तमान रहेंगे, धर्मका चौथा चरण न रहेगा, तिसके अनन्तर द्वापर नाम त्रिचक्रकाल आयेगा,

उस युगमें वर्णोंके दो चरण रहेंगे । अन्तमें निम्न नक्षत्रमें कश्चियुगके उपस्थित होनेपर प्रत्येक सर्वत्र एक चरणसे निवास करेगा ।

श्रीक गुरु भगवानके ऐसा कहने पर देवता और देवर्षि जाग बोले, जब धर्म जिस किसी स्थान पर जाके एक चरणसे निवास करेगा, उस समय हम लोगोंकी क्या करना योग्य है ? आप उसे ही वर्णन करेंगे ।

श्रीभगवान् बोले, हे सुरोत्तमगण । कलि-कालमें जिस स्थानमें वेद, यज्ञ, सत्य, तपस्या, दम और अहिंसा धर्म संयुक्त होकर प्रचारित होगी, तुम लोग उस ही स्थानमें निवास करोगी, ऐसा करनेसे अधर्म तुम लोगोंकी स्पर्श न कर सकेगा ।

व्यासदेव बोले, ऋषियोंके सहित देवता लोग भगवानकी ऐसी आज्ञा सुनकर उन्हें नमस्कार करके निज निज अभिलाषित स्थानपर गये । सुरपुरवासो देवताओंके सहित ऋषियोंके चल जानेपर, केवल एक मात्र ब्रह्मा अनिरुद्ध तनसे अधिष्ठित उस भगवानका दर्शन करनेके अभिलाषी होकर स्थित रहे । भगवानने कमण्डल और त्रिदण्ड धारण करके साङ्ग वेदोंको आश्रित करत हुए सुन्दर तथा महत् इयशिरा मूर्ति धारण करके उन्हें दर्शन दिया । लोक-कर्त्ता प्रभावशाली प्रजापतिन इयशिरा देवकी देखकर सब लोकोंको हित कामनासे भिरभुक्ताके उन्हें प्रणाम किया और हाथ जाड़के खड़े रहे । भगवानने उस समय विधाताका आलिङ्गन करके उन्हें यह वच्यमाण वचन सुनाया है ।

भगवान् बोले, हे ब्रह्मन् ! तुम सब लोकोंके कार्य तथा मतिको विधिपूर्वक विचारो, तुम सब भूतोंके विधाता हो, तुम ही जगत्के गुरु और प्रभु हो ; मैंने तुम्हें भार समर्पण करके यथार्थ सन्तोष भक्तवन्दन किया है । जिस समय तुम्हें देवकार्य अवकाश होगा, तब मैं आका-

शान और उपायके अनुसार उत्तम रङ्गों । इयशिरा ऐसा ही कहके उसी स्थानमें अन्तर्धान होगये ब्रह्मा भी उनको आज्ञाके अनुसार शीघ्र ही निज लोकमें गये । हे महाभाग ! इस ही प्रकार वह सनातन पद्मानाभ सब यज्ञोंके अग्रद्वार और नित्यकाल यज्ञधारी कहके अनेक भातिसे वर्णित हुए हैं । उन्होंने अक्षय धर्मशालियोंकी गतिरूप निवृत्ति धर्मकी अवलम्बन किया है और सब लोकोंकी विचित्रता करके प्रवृत्ति धर्मका विधान किया है । वही आदि है, वही ध्येय है, वही कर्त्ता और वही कार्य है ; वह युगान्त कालमें सब लोकोंकी उदरमें डालके प्रसृत होता है और युगके धार-ममें सावधान होकर जगत्को सृष्टि किया करता है । तुम सब कोई उस देवको नमस्कार करा, वही निर्गुण, महात्मा, अज, विश्वरूप और स्वर्गवासियोंका धाम स्वरूप है । वही महाभूताका अधिपति रुद्र गणका स्वामी आदित्यपति तथा वसुगणका प्रभु है ; वह दाना अश्विनोक्तुमाराका स्वामी, मरुतगणका प्रभु, वेदयज्ञाद तथा वेदागपति है । वही सदा समुद्रवासी हार और सुखकेशी है, वह शान्त है, और सब भूतोंके मोक्षधर्मानुभाषी है ; वही तपस्या, तेज और यशका पति, वायु पति तथा सरित्पति है । वह कपर्दी, वाराह, एक उट्ट, धौमान, विश्वान अश्वशिरा, चतुर्धर्मार्तिधारी, सदा गुह्य, ज्ञानदृष्ट और चर स्वरूप है । यह सर्वत्र गमनशील अव्यय देव भ्रमण कर रहा है यही विज्ञाननेत्रके सहारे जानने योग्य पर-ब्रह्मा है, इस ही प्रकार ज्ञाननेत्रसे मैंने पृथ्वी समयमें इसे देखा था । हे शिष्यगण ! तुम लोगोंके पूछनेपर यथार्थ रूपसे यह सब कहा गया अब मेरे वचनके अनुसार ईश्वर हरिको सेवा करो, वेदध्वनिके जरिये उनका यश गाथा और विधि पूर्वक पूजा करो ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, उस बुद्धिमान वैद-

व्यासने शिष्योंसे तथा परम धर्मात्मा शुकदेवसे ऐसा ही कहा था । हे महाराज ! गुरु हम लोगोंके सहित चतुर्वेदोक्त ऋषिगणके जरिये उसकी सब प्रकारसे स्तुति करने लगे । हे महाराज ! पहली समयमें गुरु वेदव्यासने मुझसे जो कहा था वह सब मैंने तुम्हारे समीप वर्णन किया जो पुरुष स्थिर बुद्धि होकर “नमो भगवते” ऐसा वचन करके इस विषयकी सदा स्मृति भयवा कहता है, वह बुद्धिमान मनुष्य ब्रह्मरूपसे युक्त और रोगरहित होता है; आतुर पुरुष रोगसे और वह पुरुष बन्धनसे कूट जाते हैं । कामी कामनाके अनुसार काम्य विषय प्राप्त करके दोषांशु होते हैं । ब्राह्मण सब वेदोंके जाननेवाले; क्षत्रिय विजयी, वैश्य अत्यन्त धनवान और शूद्रसुखी ज्ञप्ता करते हैं । पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान् होता है, कन्या अभिलषित पतिपाती है, लग्नगर्भा विमुक्त होता तथा पुत्र प्रसव करती है; बन्ध्या स्मृद्धिशास्त्री पुत्र पौत्र प्रसव किया करती है; मार्गमें जो मनुष्य इसे पाठ करता है, वह निर्विघ्नताके सहित मार्गमें गमन करनेमें समर्थ होता है । जो पुरुष जैसी कामना करता है, वह निश्चय ही उसे पाता है । यह महर्षिका निश्चित वचन है, और हेर्षि तथा देवताओंके समागमसे युक्त महात्मा पुष्पोत्तमकी कथा कहने अथवा सुननेसे भक्त जन परम सुख लाभ करते हैं ।

३४० अध्याय समाप्त ।

राजा जनमेजय बोले, हे भगवन् ! शिष्योंके सहित वेदव्यास मुनिने जिन विविध नामोंके सहारे भधुसूदनकी स्तुति की थी, मैं प्रजापति हरिके उन सब नामोंके निरुक्त अर्थात् निर्व्याचन सुननेके लिये अभिलाषी ज्ञप्ता हूँ ; इसलिये जिस सुनके मैं निर्मल शरदकालके चन्द्रमाकी मांति पवित्र जंगा, आपही उस विषयकी वर्णन करने योग्य हैं ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे महाराज ! प्रभावशाली नारायणने अर्जुनके ऊपर प्रसन्न होकर सर्वज्ञता आदि गुणों और जगत्काष्ठ प्रभृति कर्मजनित नामोंका जो निरुक्त कहा था, उसे सुनी । शत्रुनाशन धनञ्जयने जिन नामोंसे नारायणका वर्णन किया जाता है, उस सबका निरुक्त पूछा था ।

अर्जुन बोले, हे भूत भव्येश भगवन् ! हे सर्वभूतोंकी सृष्टि करनेवाले अव्यय ! हे लोकधाम जगन्नाथ ! हे लोकामयप्रद ! हे देव ! महर्षियोंके जरिये तुम्हारे जो सब नाम वर्णित हुए हैं और वेद तथा पुराणोंके बीच कर्मवशसे जो सब नाम गुप्त हैं, हे केशव ! मैं तुम्हारे निकट उन नामोंका निर्व्याचन सुननेकी इच्छा करता हूँ । हे प्रभु ! तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई भी इन नामोंका निरुक्त वर्णन करनेमें समर्थ नहीं है ।

श्रीभगवान् बोले, हे अर्जुन ! ऋग्वेद; यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उपनिषद्, पुराण, ज्योतिष, सांख्य, योगशास्त्र और आधुर्व्येदके बीच महर्षियोंने मेरे अनेक प्रकार नाम वर्णन किये हैं, उससे बीच कोई कोई नाम कर्मज होनेसे गौण हैं । हे अनघ ! इसलिये तुम सावधान होकर मेरे द्वारा उन कर्मजनामोंका निरुक्त सुनी । हे तात ! पहलीसेही तुम मेरे अर्वाङ्ग रूपसे स्मृत हुए हो । विश्वात्मा निर्गुण और गुणमय अत्यन्त यशस्वी देहधारियोंकी अन्तरात्मा है, इससे उस नारायणकी नमस्कार है । जिसकी कृपासे ब्रह्माने जन्मलिया और जिसके क्रोधसे रुद्रदेव उत्पन्न हुए हैं, वही स्थावर जड़म सबकी उत्पत्तिका कारण है । हे सात्विकप्रवर ! प्रीति, कार्य, उद्वेग, लज्जता, सुख, अकृपणता, परस्परम्भ, सन्तोष, अज्ञानता, क्षमा, धृति, अहिंसा, शौच, अक्रोध, आर्कष समता, सत्य और भवसूया, इन अठारहों गुणोंकी शत्रु कहते हैं । मेरी परा प्रकृति

अष्टादश भुक्तमयी है ; यह प्रकृति ही योगबलसे
सूक्ष्म और भूक्ष्मको धारण कर रही है ।
यही धाता अर्थात् ब्रह्मलोक पर्यन्त कर्म फल
स्वरूप है, सत्त्वा अर्थात् अबाधित चिन्मात्र
स्वरूप है; अमरण धर्मशोभा, अजया प्रकृति
ही सब लोकोंकी आत्मसंज्ञा संगुप्त है ; उस
धातादि स्वरूप परमात्मामें अध्वस्त सत्त्वसे
छाष्ट और प्रलय आदि सब विक्रिया प्रवर्तित
हुआ करती हैं । तपस्या और यज्ञस्रष्टा पराण
पुरुष अनिरुद्ध रूपसे वर्णित हुआ करता है,
इसहोसे सब लोकोंकी उत्पत्ति और लय हाती
है । हे पद्मनिषेक्षण ! ब्रह्माकी रात्रि व्यतीत
हीनपर उस अमित तेजस्वी नारायणकी कृपासे
एक कमल उत्पन्न हुआ था ; उसी कमलसे
ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ब्रह्मा उसहोकी कृपासे जम्भ
ग्रहण करते हैं । दिनके बोलन पर उस क्रोधा-
विष्ट देवके मस्तकसे संहार करनेवाला रुद्र नाम
पुत्र उत्पन्न होता है । य दाना देवश्रेष्ठ भगवा-
नकी कृपा और क्रोधसे उत्पन्न हाते हैं और
उनकी आज्ञानुसार यथायाग्य कार्यमें प्रवृत्त
होकर छाष्ट और संहार करते हैं सब प्राणि-
योंके वरप्रद ब्रह्मा और रुद्र छाष्ट तथा संहार
कार्यमें निमित्त मात्र हैं ।

हे पाण्डवेय ! कपर्दी, जटिल, मूढ प्रसमान
गृहवासो, उग्र व्रतधर परम दारुण योगी, दक्ष
यज्ञहर, भगनेत्रहर रुद्रकी युगयुगमें नारायण
स्वरूप जानना चाहिये । हे पृथापुत्र ! उस
देवोंकेदेव महेश्वरके पूजित होनेसे प्रभु नारायण
पूजित होते हैं । हे पाण्डुपुत्र ! मैं सब प्राणि-
योंकी अन्तरात्मा हूँ, इसलिये रुद्रकी पहले
पूजा किया करता हूँ ; यदि वरदाता ईश्व-
रशिवकी मैं पूजा न करूँ तो जो मेरे आत्माकी
कोई पूजा न करेगा । सब लोग मेरे किये हुए
प्रमाणका अनुसरण किया करते हैं, इसलिये
प्रमाण सबका ही पूज्य है, इसी निमित्त मैं
रुद्रकी पूजा किया करता हूँ । जो पुरुष

शिवकी जानता है, वही सुभी भी जानता है, जो
उसके अनुगत हैं, वही मेरे अनुगत हैं । हे
कौन्तेय ! रुद्र और नारायण दो रूपसे एक ही है,
इसलिये सब कार्यमें व्यक्तिस्थ होकर लोकमें
विचरते हैं । हे पाण्डुपुत्र ! कोई पुरुष सुभी वर
देनेमें समर्थ नहीं है, मैं मनहीमन ऐसा हो
विचार करके पुराण ईश्वर रुद्रदेवकी पुत्रके
निमित्त आप ही अपना आराधना की जा ।
सर्वव्यापी विष्णु अपने सिवा और किसी देव
ताकी प्रणाम नहीं करते; इसही निमित्त मैं
रुद्रदेवकी आराधना करता हूँ । ब्रह्मा रुद्र
और इन्द्रके सहित सब देवता तथा ऋषि लोग
देव श्रेष्ठ नारायण हरिकी पूजा करते हैं । हे
भारत ! वर्तमान और भविष्यत् प्राणियोंके
लिये भगवान विष्णु ही सबके सेवनीय और
सदा पूजनीय है । हे कुन्तोपुत्र ! हव्यदाता
विष्णुकी नमस्कार और शरण दाता चारकी
प्रणाम करो, वरदाता विष्णुकी नमस्कार तथा
हव्यकव्य भोक्ता भगवानकी प्रणाम करो । मैंने
ऐसा सुना है कि जिज्ञासु, भक्त, अर्थार्थी और
ज्ञानी, इन चार प्रकारके पुरुष ही मेरे भक्त हैं,
उसमेसे जो लोग अपनेसे पृथक् दूसरे देवता-
ओंकी आराधना न करके केवल सुभीमें ही
अत्यन्त निष्ठावान हैं, वेही श्रेष्ठ हैं, उन निष्काम
कर्म करनेवाले भक्तोंका मैंही अवलम्ब हूँ ।
इसके अतिरिक्त जो तीन प्रकारके भक्त हैं; वे
लोग फल कामना किया करते हैं ; इसलिये
लोग धर्मभ्रष्ट हाते हैं, इस ही कारणसे उन्हें
धर्मच्युत कहा जाता है और जो लोग प्रातः
बुद्ध हैं, वेही श्रेष्ठ हैं । प्रवृद्ध धर्म मनुष्य ब्रह्मा
अथवा दूसरे नीलकण्ठ आदि देवताओंकी सेवा
करते हुए सुभी ही पाते हैं । हे पार्थ ! भक्तके
विषयमें सुभी जो विशेष है, यह तुम्हारे समीप
वही विषय कहा गया । हे कौन्तेय ! तुम और
मैं, अर्थात् हम दोनों नर नारायण रूपसे पृथ्वीके
भारकी उत्तरावलीके किंचि मनुष्य रूपसे उत्पन्न

हुए हैं। हे भारत ! मैं अध्यात्म योग जाननेसे निवृत्ति लक्षण और अभ्युदयिक धर्म रूपसे स्मृति हुआ हूँ। केवल एकमात्र सदा मैही मनुष्योंका न स्थान अर्थात् अवलम्ब हूँ, इसही निमित्त मेरा नाम नारायण है। अथवा जलस-मूहकी तार कहते हैं, क्यों कि वह नरसे उत्पन्न हुआ है, छटिके पाँहले वही समस्त नार (जल) मेरा स्थान था, इस ही कारणसे मैं नारायण हूँ। मैं सूर्य स्वरूपसे किरणोंके सहारे अखिल जगत्की परिपूर्ण करता हूँ; और सब प्राणी मुझमें निवास करते हैं; इसही निमित्त मैं वासुदेव नामसे प्रसिद्ध हुआ हूँ।

हे भारत ! मैं सर्वभूतोंकी गति और उत्पत्तिका कारण हूँ। हे पार्थ ! द्यूलोक और भूलोक मुझसे व्याप्त हो रहा है, मेरा तेज भी सबसे अधिक है; क्यों कि मेरे तेजसे समस्त जगत् प्रकाशित हो रहा है। हे भारत ! दिव्य अदिव्य सब प्राणी अन्तकालमें जिसे पानेकी इच्छा करते हैं, मैं वही द्रव्य हूँ। हे पार्थ ! मैंने तीनों लोकोंको आक्रमण किया है, इसी कारणसे धिष्णु नामसे विख्यात हुआ हूँ। मनुष्य लोग मुझे पानेके लिये अपनी अपनी इन्द्रियोंकी दमन करते हुए सिद्धि प्राप्त करनेको अभिलाष करते हैं, इसीसे द्यूलोक, भूलोक और मध्यलोकवासो मुझे दामोदर कहते हैं, अर्थात् दाम शब्दसे “दमन” भय जाना जाता है, इन्द्रिय दमन होनेसे जिसके जरिये स्वर्गादि लोग प्राप्त होते हैं, वही दामोदर है। अन्न, वेद, जल और अमृत, इन चारोंकी प्रशंसा करते हैं, ये सब सदा मेरे उदरमें विद्यमान हैं, इसलिये मैं प्रसिद्ध हूँ। हे प्रसिद्ध ! एकत और द्वितके द्वारा कूर्ममें गिराये हुए त्रितकी रक्षा करो, ऋषियोंने मुझे इसही प्रकार कहा था। अन्तर द्रव्याके पुत्र; त्रित ‘प्रसिद्ध’ नाम से कूर्मसे बाहर हुए थे। लोकोंकी तपाने-वाली सूर्य, अग्नि तथा चन्द्रमाकी शत्रु किरण

जो प्रकाशित होती है, वह मेरे केशके समान हैं, इसी निमित्त सर्वत्र दिव्यस्तम्भरूप मुझे केशव कहते हैं। हे अर्जुन ! महात्मा उत्तमके सहारे बृहस्पतिकी पत्नीमें गर्भ अर्पित होनेपर देवमायासे जब उत्तम अन्तर्धान हुए, तब महा-नुभाव बृहस्पति अपनी भाव्याके निकट उपस्थित हुए। हे कौन्तेय ! जब ऋषिग्रेष्ठ बृहस्पति मैथुनके निमित्त भाव्याके निकट गये, तब पञ्चभूतांसे संयुक्त गर्भ बोला। हे वर देने वाली ! मैं पहलेसे ही इस गर्भमें आया हूँ, इसलिये आप मेरी माताको पण्डित न करिये। बृहस्पतिने ऐसा वचन सुनके क्रुद्ध होकर श्राप दिया, कि मैं मैथुनके निमित्त आगमन करके जब तुमसे रोका गया हूँ, तब तुम मेरे श्रापसे निःसन्देह अश्वे होगी। ऋषिग्रेष्ठ बृहस्पतिके श्रापसे वह गर्भ अधिक अश्वकारको प्राप्त हुआ। इसही कारणसे पहले समयमें उस गर्भसे उत्पन्न ऋषि दीर्घतम नामसे विख्यात हुए। उन्होंने साङ्गोपाङ्ग चारासनातन वेदांको पढ़के विस्तारके सहित विधिपूर्वक मेरे इस केशव नामका बार बार उच्चारण किया था; इसही नामके उच्चारण करनेसे वह नेत्रवान हुए और उस ही निमित्त गौतम नामसे विख्यात हुए। हे अर्जुन ! इस ही प्रकार मेरा यह वर देनेवाला केशव नाम प्रसिद्ध हुआ, समस्त देवताओं और महानुभाव ऋषियोंके तापन और अप्यायन निबन्धनसे जठराग्नि, अन्नस्वरूप चन्द्रमाके सहित संयुक्त होकर एक योनिलोक प्राप्त हुए; इसलिये स्थावर जङ्गमात्मक समस्त जगत् अग्निचन्द्रमा-मय हुआ है, वर्तमान पुराणोंमें भी अग्नि और चन्द्रमा एक यानि है तथा देवबुन्द अग्नि-मुख कहके प्रसिद्ध है, एक योनिल प्रभु होनेसे ये परस्पर भोक्तृ भोग्य भावसे संयुक्त होके सब लोकोंकी चरण करते हैं।

३३१ अध्याय समाप्त ।

अग्नि के अणुसूक्ष्मों अग्नि और
वस्तुओं जिस प्रकार पृथ्वी एक योनि हुए थे।
इसके वही सन्देह हुआ है, इसलिये आप उस
संशयको दूर करिये।

श्रीमद्गवान् बोले, हे पाण्डुपुत्र। अच्छा मैं
तुम्हारे समीप अपने तेजसे उत्पन्न हुए प्राचीन
विषयको वर्णन करता हूँ, तुम चित्त एकाग्र
करके सुनो। प्रलयकालके समय हजार चतु-
युगी बीतने और स्थावर जड़मय सब भूतोंके
अव्यक्तमें लीन होनेपर जगत् अव्यक्तकारसे परि-
पूरित अग्नि वायु और पृथ्वीमें रहित तथा
जलवत् चेतन्य मात्र समुद्र समान सर्वत्र व्याप्त
होने और समुद्रकी भाँति अदितोय ब्रह्मके
निज माहिमामें निवास करनेपर जब रात्रि,
दिन, प्रकृति, शून्य, व्यक्त परिमाण और माया
विचित्रित अव्यक्त कुछ भी न था; केवल निर्वि-
शेष सत्मात्र ब्रह्म ही स्थित था। ऐसी अवस्थामें
नारायण गुण ऐश्वर्य्य आदिके अवलम्ब अजर,
अमर, अनिन्द्य, अग्राह्य, असम्भव, सत्य,
अहिंस, रत्नवत्, भावस्वरूप, ललामभूत, विविध
प्रवृत्ति विधेय, वैर रहित, मृत्यु, जरा और
मूर्ति-विर्वाजित, सर्वव्यापी, सर्वकर्तृ, अनादि-
तम सन्निधानसे चिदात्मा हुआ था, वही अह-
प्रत्ययका विषय अव्यय हरि है। इस विषयमें
यह वेदका प्रमाण है, कि सृष्टिके पहिले न
रात्रि थी, न दिन था, न सत था, न असत् था,
केवल विश्वस्वरूप अव्यक्त था; वह अव्यक्त
ही विश्वस्वरूप रात्रि है, भाष्यके बीच ऐसा ही
अर्थ जाना गया है। अनन्तर उस तमसे उत्पन्न
ब्रह्मयोनि पुरुषसे ब्रह्मकी उत्पत्ति हुई, उस
पुरुष अर्थात् हरिने प्रजासमूहकी उत्पत्ति कर-
नेकी इच्छा करके दोनों नेत्रोंसे अग्नि और
वस्तुओंकी उत्पत्ति किया। अनन्तर भूतोंकी
उत्पत्ति होने पर धीरे धीरे प्रजासमूह ब्राह्मण
और क्षत्रिय रूपसे उत्पन्न हुए। जो सोम हैं,
वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है, वही ब्रह्मण्य हैं, जो

अग्नि है, वही क्षत्रिय है। इसलिये ब्राह्मण
कहवान हैं, लोक प्रत्यक्ष गुण ही इसमें कारण
हैं। ब्राह्मणोंसे उत्तम जीव पृथ्वी उत्पन्न नहीं
हुआ, जो लोग ब्राह्मणके मुखमें आहुति प्रदान
करते हैं, वे दीप्यमान अग्निमें होम किया
करते हैं; इस ही निमित्त कहता हूँ, ब्रह्मासि
सब प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है, और वह सब
भूतोंकी प्रतिष्ठित करके तीनों लोकोंकी धारण
कर रहे हैं; इसहीके सहारे ब्राह्मण-माहा-
त्म्यकी प्रसिद्ध करनेवाला मन्त्रवाद भी सिद्ध
होता है।

हे भग्नि! तुम सब यज्ञोंके होतृ स्वरूप
ऋत्विग् हो; इसलिये समस्त देव मनुष्य और
जगत्के हितकर हो। इस विषयमें यह प्रमाण
है कि, हे भग्नि! तुम समस्त देवता मनुष्य और
जगत्के हितकरनेवाले हो, इस ही निमित्त
तुम यज्ञमें होता अर्थात् ऋत्विक्-स्वरूप हो।
अग्नि ही यज्ञोंमें हाता, कर्त्ता अर्थात् यज्ञमान
है और वह अग्नि ब्रह्म अर्थात् ब्राह्मण हैं।
मन्त्रके बिना होम नहीं होता, बिना पुरुषके
तपस्या नहीं हासकती और हरि तथा मन्त्रोंका
सत्कार नहीं होता, तथा अग्निके बिना देवता,
मनुष्य और ऋषियोंका सम्मान संभव नहीं है,
इस ही निमित्त तुम होतृ स्वरूपसे नियुक्त हो
क्यों कि ब्राह्मणोंमें ही याजन विहित है, क्षत्रिय
और वैश्योंके हिजाति होनेपर भी उनमें याजन
विहित नहीं है; इसलिये ब्राह्मण लोग अग्नि-
स्वरूप होकर यज्ञोंकी होतृ हैं, वही समस्त
यज्ञ देवताओंकी तृप्त करते हैं, देवता लोग
यथा समयपर वर्षा आदिसे पृथ्वीपालन किया
करते हैं। शतपथ ब्राह्मणमें यह प्रतिपन्न
हुआ है, कि जो विद्वान् ब्राह्मणके मुखमें
आहुति देता है, वह सृष्ट अग्निमें होम किया
करता है। इस ही प्रकार अग्निदेवी विद्वान्
ब्राह्मण अग्निको प्रकट करते हैं, सर्वव्यापी
अग्निदेव विष्णु, अर्थात् सबके शरीरमें प्रविष्ट

होकर जीवोंके प्राणकी चारण किया करता है। इसके अतिरिक्त सनतकुमारके कई हुए इस विषयमें ये श्लोक हैं, कि सबके पहले ब्रह्मने इस निरवस्कृत अर्थात् निष्काल जगत्को उत्पन्न किया था। ब्रह्मयोनि देवता लोग वैदध्वनिके जरिये स्वर्गमें गमन करते हैं, ब्राह्मणोंके लक्षण बुद्धि, कर्म, अज्ञा, तपस्या और वाक्यामृत श्रेय्य अर्थात् शिककी भांति स्वर्ग और महीमण्डलको धारण कर रहे हैं। सत्यसे परम धर्म और कष्ट भी नहीं है। माताके समान गुप्त नहीं है, इस लोक और परलोकमें विभूतिके निमित्त ब्राह्मणोंसे अष्ट और कोई भी नहीं है। जिसके राज्यमें ब्राह्मण वृत्ति रहित होके बास करते हैं, उसके रक्षा अर्थात् वृषभ अथवा सब बाहन सवारियोंको नहीं ले चलते, गर्गर अर्थात् दही ऊख और तेल आदि निष्पीड़नके यन्त्रद्वी प्रभृतिके सम्प्रदान विषयमें मन्थित नहीं होते, वह राजा कृषिरहित होके विनष्ट होता तथा दस्युके समान हुआ करता है। वेद पुराण और इतिहासके प्रमाण अनुसार ब्राह्मण लोग नारायणके मुखसे उत्पन्न हुए हैं, वेही सर्वात्मा, सर्वकर्ता और सर्वसत्त्व स्वरूप हैं। उस वरप्रद महादेवके वाक् संयममें ब्राह्मण ही पहले उत्पन्न हुए और ब्राह्मणोंसे शेष तीनों वर्ग उत्पन्न हुए थे। इस ही प्रकार जब कि मैंने ब्राह्मणोंको सुरासुरोंसे भी अष्ट उत्पन्न किया है, तब ब्राह्मणोंसे ही देवता, असुर, महर्षि आदि स्थापित और निगृहीत हुए हैं। अहल्याका धर्म नष्ट करनेसे गौतमके प्रापसे देवराज इन्द्र हरिश्चन्द्र हुए हैं, कौशिकके निमित्त इन्द्र सुष्ठुहीन होकर मेघवृषणत्वको प्राप्त हुए। दोनों अश्विनीकुमारोंके ग्रह प्रतिषेधके निमित्त वज्र लिये हुए इन्द्रको दोनों भुजा ध्वजके द्वारा स्तम्भित हुई थीं। यज्ञविधातके हेतु क्रुद्ध होकर दक्षने बार बार तपस्याके सहारे आत्म संयोजना करके त्रिपुरासुरके

पुत्रके लिये सृष्टिदेवके ललाटसे जेठाकुलिक्रमान एक दूसरी शक्ति उत्पन्न की जो। सृष्टावर्षके दोषाके लिये निकट आये हुए सृष्टके सिद्धसे सब जटा काटके फेंक दीं, उस फेंको हुई जटासे सर्पसमूह उत्पन्न हुए, उन सर्पोंसे पीड़ित होनेसे महादेवका कण्ठ नीलवर्ण हुआ है और पहले कल्पके स्वायम्भुव मन्वन्तरमें नारायणके हाथके सहारे ग्रहण किये जानेसे सृष्टदेव नील कण्ठ हुए। अमृत उत्पन्न करनेके लिये पुनश्चरण करनेके हेतु अङ्गिरापुत्र बृहस्पतिने जलकी स्पर्श किया परन्तु वह प्रसन्न न हुआ तब बृहस्पति जलके विषयमें क्रुद्ध होकर बोली कि, मेरे स्पर्श करनेपरभी जब तुम कलुष रहे और किसी प्रकार प्रसन्न न हुए उसही कारण आजसे मकर मच्छ, कच्छप आदि जलजन्तुओंसे कलुष रहोगी। बृहस्पतिने जब ऐसा शापदिया तभीसे समस्त सलिल जल जन्तुओंसे भर गया।

त्वष्टापुत्र विश्वरूप देवताओंके परोक्षित थे, वह असुरोंके भानजे होनेपर भी देवताओंकी प्रत्यक्षमें और असुरोंका परोक्षमें यज्ञ भाग प्रदान करते थे। अनन्तर असुरोंने हिरण्यकशिपुकी अगाड़ी करके निज भगिनी विश्वरूपकी माताके निकट जाके वर मांगा कि, हे बहिन तुम्हारा यह पुत्र त्वष्टातनय त्रिशिरा विश्वरूप देवताओंका परोक्षित हुआ है, इसने देवताओंकी प्रत्यक्ष और हमको परोक्षमें यज्ञ भाग प्रदान किया है, इस ही कारणसे देवता लोग वर्द्धित और हम लोग क्षीण हुए हैं; इससे तुम इसे निवारण करो और जिस प्रकार यह हमारे वशमें है, उसके निमित्त आज्ञा दो अनन्तर विश्वरूपकी माता नन्दनवनमें पङ्कजके निज पुत्रसे बोली, हे पुत्र! तुम क्यों परपक्षवर्द्धक होके मातुलपक्ष विनष्ट करते हो। तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं है, विश्वमाताका वचन अनतिक्रमणीय समझके उसका सत्कार करके हिरण्यकशिपुके निकट गये। हिरण्यगर्भसे उत्पन्न

विराजमान शिपु बलिष्ठसेवापन्नतां कृपा या, वह शपथ या, कि जिस लिये तुमने दूसरे-होताकी वरण किया है, उस ही कारणसे यज्ञ समाप्त न होते ही मृत्युको प्राप्त होगी, उस ही शपथ निबन्धनसे विरग्यकशिपुका बध हुआ। अनन्तर विश्वरूपने मातृपक्ष वर्द्धित करनेके लिये घोर तपस्याकी थी, उनके नियमको भङ्ग करनेके लिये इन्द्रने बज्रतेरी अप्सराओंको नियुक्त किया। उन अप्सराओंको देखकर विश्वरूपका मन क्षुब्धित हुआ थोड़े ही समयमें वह उनमें आसक्त हुए। अप्सराओंने उन्हें अनुरक्त जानके कहा, हम जहाँसे आई हैं वहाँको जायेंगे। विश्वरूप उनसे बोली, तुम लोग कहाँ जायागी? मेरे सङ्ग वास करो, कल्याण होगा। अप्सराओंने कहा, हम देवपत्नी अप्सरा हैं, पृथ्वी वरदाता प्रभावशाली देवराज इन्द्रकी वरण किया है। अनन्तर विश्वरूप बोली, आपसे ही इन्द्रादि देवताओंका अब कुछ प्रभाव न रहेगा,—ऐसा कहके उन्होंने मन्त्र जपा; उस मन्त्रके सहारे त्रिशिरा अत्यन्त वर्द्धित हुए। वह एक मुखसे सब लोकोंके बीच क्रियावान् ब्राह्मणोंके द्वारा यज्ञ स्थलमें यथावत् हुत सोमपान करने लगे। एक मुखसे अन्न ग्रहण किया और अन्य मुखसे इन्द्रके सहित सब देवताओंको भक्षण करनेके लिये उद्यत हुए।

अनन्तर इन्द्र उसे विशेष रूपसे वर्द्धित और सोमपानके सहारे सर्वेश्वरीर अप्यायित देखकर देवताओंके सहित चिन्ता करने लगे। अन्तमें इन्द्र आदि देवताओंने ब्रह्माके निकट गमन किया; वे लोग वहाँ पङ्क्तिके बोले, विश्वरूप उत्तम हुत सोमपान करता है, हम सब कोई यज्ञभागसे रहित हुए हैं, असुर लोग वर्द्धित हुए और हम क्षीण हो रहे हैं; इसलिये इसके अनन्तर जिस प्रकार हमारा कल्याण हो, आपकी उसका विधान करना उचित है। ब्रह्मा उन देवताओंसे बोली, अमुक-

प्रति उत्पन्न हुए महर्षि दधीचि तपस्या कर रहे हैं, उनकी समीप जाके वर मांगो और वह जिस प्रकार शरीर परित्याग करें, वैसी ही उपाय करो। जब वे शरीर परित्याग करेंगे, तब उनकी हड्डीसे बन्ध बनाना। अनन्तर जिस स्थानमें महर्षि दधीचि तपस्या कर रहे थे, इन्द्र आदि देवता उस ही स्थानपर गये और वहाँ जाके उनसे बोली, हे भगवन्! आपकी तपस्यामें कुशल है न? कुछ विघ्न तो नहीं हुआ? दधीचि उन लोगोंसे बोली, आप लोग सुखसे आये हैं न? कहिये क्या करना होगा? आप लोग जो कहेंगे, मैं वही करूँगा। उन लोगोंने दधीचिसे कहा, सब लोकोंके हितके निमित्त आपकी शरीर त्यागना उचित है। अनन्तर महायोगी दधीचिने पृथ्वीकी भांति चित्त स्थिर कर सुख दुःखमें समान ज्ञान करके आत्मसमाधान करते हुए शरीर परित्याग किया, जब उनका आत्मा शरीरसे पृथक् हुआ, तब धाताने उनको हड्डियोंकी संग्रह करके बन्ध बनाया। देवराज इन्द्रने उस ब्राह्मणकी हड्डीके बने हुए अमैद्य अनभिभवनीय विष्णु प्रविष्ट बन्धसे विश्वरूपका बध किया। विश्वरूपके तीनों शिरोंको काटनेके अनन्तर उसके शरीरकी मंथके लटाने इन्द्रके शत्रु वृत्रकी उत्पत्ति किया; इन्द्रने वृत्राका भी बध किया। अनन्तर दो ब्रह्महत्या प्रकट हुई, तब उसके इन्द्रने देवराज्य परित्याग किया; देवताओंके राज्यकी त्यागके इन्द्र जलसे उत्पन्न शीतला मानसरोवरबासिनी नालिनीके निकट उपस्थित हुए और ऐश्वर्य्य बलसे अशुभाव होकर उस कमलिनीके मृणालकी ग्रन्थिमें प्रविष्ट हुए; अनन्तर तब त्रिलोकीनाथ इन्द्रके ब्रह्महत्याके भयसे छिपनेपर जगत् अनीश्वर हुआ। रज और तमोगुणने देवताओंकी आक्रमण किया। महर्षियोंके मन्त्र निष्प्रभ हुए, राजाओंकी उत्पत्ति और वृद्धि होने लगी, वेद नष्ट होगये,

इन्द्रके अभावमें सब लीग निर्बल होनेसे अनायास ही अभिभवनीय हुए। अनन्तर देवताओं और ऋषियोंने आयुके पुत्र नहुष नाम राजाको देवराज्यपर अभिषिक्त किया। नहुष सब प्राणियोंके तेजको हरनेवाली ललाटमें पांच सी उद्योतिःयुक्त होके स्वर्ग राज्य शासन करने लगे। अनन्तर सब लीग प्रकृतिस्थ हुए, सभी स्वस्थ और हृष्ट होने लगे। उस समय नहुष बोले, शचीके अतिरिक्त इन्द्रकी उपभुक्त समस्त वस्तु मेरे निकट उपस्थित हुई है। वह ऐसा कहके शचीके निकट गये और उससे बोले, हे सुभग! मैं देवताओंका अधिपति इन्द्र हूँ। इसलिये तुम मेरी सेवा करो। शचीने उन्हें उत्तर दिया, कि तुम स्वभावसे हो धर्म वत्सल विशेष करके चन्द्रवंशमें उत्पन्न हुए हो। इसलिये परायी स्त्रीका पातिव्रत्य नष्ट करना तुम्हें उचित नहीं है। नहुषने उससे कहा, मैं इन्द्रके पद पर अधिष्ठित हुआ हूँ, इन्द्रके राज्य, धन और रत्नोंपर मेरा अधिकार है, तुम इन्द्रकी उपभुक्ता हो, इसलिये तुम्हें उपभोग करनेसे मुझे कुछ अधर्म न होगा शची उस समय नहुषसे बोली, मेरा कोई अपरिस प्राप्त व्रत है, उस व्रतके समाप्त होने पर स्नान करके कई एक दिनके बीच तुम्हारे निकट गमन करूँगी। इन्द्राणीका ऐसा वचन सुनके नहुषने वहाँसे गमन किया।

अनन्तर नहुषके भयसे डरी हुई दुःखी और शोकात्ता शचीपतिको देखनेके निमित्त व्याकुल होकर बृहस्पतिके निकट गई। बृहस्पति ने अत्यन्त व्याकुल देख कर तथा ध्यान अवलम्बन करके भर्त्ता कार्यमें तत्पर जानके बोली, तुम इस पतिव्रत और तपस्यासे युक्त होकर वरदात्री उपश्रुति देवीकी आवाहन करो। वह तुम्हें इन्द्रकी दिखा देगी। अनन्तर शची महानियमवती होकर वरदात्री उपश्रुति देवीकी मन्त्रके द्वारा आवाहन करने

लगी। वह उपश्रुति देवी शचीकी समीप आके बोली, तुम्हारे आवाहनके अनुसार मैं आई हूँ, कौनसा प्रिय कार्य साधन करूँ? शची फिर भूकाके उसे प्रणाम करके बोली, हे भगवति! तुम मेरे पतिको मुझे दिखा दो, तुम सत्य रूपिणी और परम सत्या हो। उपश्रुति उस समय शचीकी मानशरीरमें लगेई और वहाँपर मृणालकी ग्रन्थिमें सूक्ष्म भावसे स्थित इन्द्रकी दिखा दिया। इन्द्र निज पत्नीको कुशित और मलिन देखकर चिन्ता करने लगे। हाय! मुझे यह कैसा दुःख उपस्थित हुआ, मेरे कपिने पर भी मेरी दुःखार्ता पत्नी मुझे खोजके सम्मुख उपस्थित हुई है। इन्द्र उससे बोले, कैसी हो? शचीने इन्द्रसे कहा, नहुष मुझे भार्या बनानेके लिये आवाहन करता है, मैंने उससे कुछ कालके निमित्त अवसर लिया है। इन्द्रने उससे कहा, तुम नहुषके निकट जाके उससे कहो, कि तुम अपूर्व ऋषियुक्त यानपर चढ़के मुझसे सहाइ करो। इन्द्रके अनेक प्रकार उत्तम और महत् सब वाहन विद्यमान हैं, मैंने अपनी इच्छानुसार सब यानों पर आरोहण किया है; तुम दूसरे किसी नवीन यान पर चढ़के मेरे निकट आना। इन्द्रने जब ऐसा कहा, तब शची हर्षित होके वहाँसे चली। इन्द्र भी फिर कमलकी नालमें प्रविष्ट हुए। तिसके अनन्तर इन्द्राणीकी आई हुई देखके नहुषने उससे कहा, तुम्हारा वह समय पूरा हुआ है। उस समय शचीने उनसे वही वचन कहा, जो कि उससे इन्द्रने कहा था। अनन्तर नहुष महर्षियुक्त सवारी पर चढ़के शचीके निकट जाने लगे। उस समय मित्रावरुणि कुशयीनि ऋषिवर अगस्त्यने देखा, कि नहुषके द्वारा सब महर्षि धिक्कृत होरहे हैं, देखते देखते नहुषने उन्हें चरणसे स्पर्श किया।

अनन्तर अगस्त्य मुनि नहुषसे बोले, हे अकार्यमें प्रवृत्त पापी! तू पृथ्वी पर गिर। जब

तब भूमि और पहाड़ विद्यमान रहेंगे, तब तक तू सर्प होके निवास करेगा। नङ्ग मनुष्यके ऐसा कहते ही उस ही समय यानसे नीचे गिरे। तीनों लोक फिर इन्द्रसे सूना हुआ अनन्तर देवता और ऋषियोंने इन्द्रके निमित्त भगवान् विष्णुको शरणमें जाके उनसे कहा। हे भगवान्! ब्रह्महत्यासे आक्रान्त इन्द्रका परित्राण करना आपको उचित है। देवताओं और ऋषियोंका बचन सुनके बरदाता विष्णु उनसे बोले, इन्द्र विष्णुके उद्देश्यसे अश्वमेध यज्ञ करे, तो फिर निज पदकी पावेंगे। देवता और ऋषियोंने जब इन्द्रको न देखा; तब शचीसे कहा, हे सुभगे! जाओ इन्द्रकी खिवा लाओ। शची फिर उस ही तालाबके निकट गई, तब इन्द्र उस सरोवरसे निकलकर वृहस्पतिके समीपमें उपस्थित हुए। वृहस्पति इन्द्रके निमित्त अश्वमेध महायज्ञ करनेमें प्रवृत्त हुए, उस यज्ञमें कृष्णसारङ्ग मेघ अश्व उत्सर्ग करके उन्हें बाधन बनाकर वृहस्पतिने सुरपति इन्द्रकी निज पद प्रदान किया। अनन्तर वह स्वर्गवासी सुरराज देवताओं तथा ऋषियोंसे स्तुतियुक्त होकर निष्पाप हुए और स्त्री, अग्नि, वनस्पति और गज, इन चार स्थानमें गाहत्याका विभाग कर रखा। इस ही प्रकार इन्द्रने ब्रह्मतेजके प्रभावसे वृद्धि होकर शत्रुका बध करके निज पद पाया था। पहिले समयमें महर्षि भरद्वाज आकाशगङ्गामें गमन करके उसे स्पर्श करनेसे त्रिविक्रम विष्णुसे विभूत हुए थे, भरद्वाजने वल्लूमें जल लेके उसहीसे नारायणके वक्षस्थलमें आघात किया, तभीसे उसका वक्षस्थल चिन्हयुक्त होरहा है, महर्षि भृगुके अभिशापसे अजिदेव सर्वभक्षो हुए हैं।

अदितिने देवताओंके निमित्त अन्नपाक किया था, वे लोग उस ही अन्नको खाके असुरोंको मारेगे, यही उद्देश्य था। उस समय बुधने व्रत समाप्त होने पर अदितिके निकट

जाके भिक्षा मांगी। 'देवता लोग एकही एक अन्नको भोजन करेंगे, दूसरा कोई भी उसे भोजन न करने पावेगा'—इस ही निमित्त उसने बुधकी भिक्षा नहीं दी। भिक्षा न पाने पर बुध स्वरूप भगवान्ने कृष्ट होकर अदितिकी श्राप दिया, कि तुम्हारे उदरमें पोड़ा होगी। अण्ड संज्ञित विवस्वानके द्वितीयवार जन्म लेनेके समय अण्डमाता अदितिकी वही श्राप स्मरण होता है, इसही निमित्त आदितेव विवस्वानका मार्तण्ड नाम हुआ था। दक्षकी जी साठ कन्या थीं, उनमेंसे उन्होंने कश्यपकी तेरह, धर्मकी दश, मनुकी दश और चन्द्रमाको सत्ताईस कन्या दान की, वे सभी समान तथा नक्षत्र नामसे विख्यात थीं। सबके समान होने पर भी चन्द्रमा राहणोंसे अधिक प्रीति करते थे, उसहीसे अन्य स्त्रियोंने ईर्ष्यावता हाकर पिताके निकट जाके इस विषयकी बर्णन किया, हे भगवान्! हम सबके तुल्य प्रभा होनेपर भी रजनीनाथ राहणोंसे अधिक प्रीति करते हैं। दक्ष बाले, 'चन्द्रमाके शरीरमें यक्ष्मा राग प्रवेश करेंगा।' दक्षके उस ही श्रापसे यक्ष्माने हिजराज चन्द्रमाके शरीरमें प्रवेश किया; चन्द्रमा यक्ष्मायुक्त होकर दक्षके निकट गये। दक्ष इनसे बाले, तुम सब पत्नोंके सम्बन्धमें समान व्यवहार नहीं करते, उस समय ऋषियोंने चन्द्रमासे कहा, तुम यक्ष्मासे क्षीण होते हो, इसलिये पश्चिम और समुद्रके निकट हिरण्य सरोवर नाम तीर्थ है, वहा जाके तुम स्नान करो।

अनन्तर सुधाकर उस हिरण्य सरोवर तीर्थमें गये, वहा जाके आत्मसेवन करके स्नान करके पापसे कूटे, चन्द्रमा उस तीर्थमें अवभाषित हुए थे, उस ही समयसे वह प्रभास नामसे विख्यात हुआ है। दक्षश्रापसे अब तक भी चन्द्रमा अमावस्यामें अप्रकाशित रहते और केवल पूर्णमासीको पूर्ण रूपसे अधिष्ठित होते हैं। जा मेवलीका प्रतिच्छन्न शरीर दोख पड़ता

है, वह मेघ सदृश वर्ण हुआ है, इसका निर्माण अथ शय-कलक रूपसे प्रकाशित है। स्तूल-शिरा महर्षिने सुमेरु पर्वतके पूर्वोत्तर दिशामें तपस्या की थी, जब वह तपस्या कर रहे थे, तब सर्वगन्धवाहक पवित्र वाग्नि बहते हुए उनका शरीर स्पर्श किया, वह तपस्यासे तापित और शरीरसे क्रुश हुए थे, इससे वायुसे उपवीज्यमान होकर हृदयसे परितुष्ट हुए। उस समय उनके उस अनिल-व्यञ्जनकृत परि-तीक्ष्ण चिह्नस्वरूप वनस्पतियोंने पुष्पशोभा प्रदर्शित की। महर्षिने उन वनस्पतियोंको यह कहके शाप दिया, कि सब समयमें तुम पुष्प-वन्त न होगी। पहली समयमें नारायण सब लोकोंके हितके निमित्त बाङ्गवामुख नामक महर्षि हुए थे, उन्होंने सुमेरु पर्वतपर तपस्या करते हुए समुद्रको आह्वान किया, परन्तु समुद्र आह्वान करनेपर उनके निकट उपस्थित नहीं हुआ, तब उन्होंने क्रुद्ध होकर निज शरीरको उपमत्तासे समुद्रको स्तिमित जल किया; पसीना फरनेसे समुद्रका जल खारा होगया, उन्होंने समुद्रसे कहा तुम अप्रिय होगी, तुम्हारा जल बाङ्गवामुखके सहारे पीयमान होनेसे मधुर होगा। इसीसे आजतक समुद्रका जल उसके अनुवर्ती बाङ्गवामुखके सहारे पीयमान होता है। रुद्रदेवने हिमालय शैलकी दुर्हिता उमाकी कामना को, उस समय महर्षि भृगु भी हिम-वानके निकट जाके बोली, यह कन्या मुझे दान करो। हिमालयने उनसे कहा, रुद्र इसके अभिलषित वर हैं। भृगुने उन्हें उत्तर दिया, कि जन्तुमने मुझे कन्या देना अस्वीकार किया है, तब तुम अबसे रत्नोंके भाजन न होगी। आजसे ऋषिवचनके अनुसार तुम्हारे ऐसी ही अवस्था हुई। इसलिये ब्राह्मणोंके इस ही प्रकार बहूतसे माहात्म्य हैं। क्षत्रिय जाति भी ब्राह्मणोंकी कृपासे शाश्वती और अथवा इन्हींकी पत्नीभावसे भजना करती है, ब्राह्मण

और सबों तीव्रसे मिलके अग्नि-सौम्य ब्रह्म-परी विख्यात होता है, उसके सहारे यह जगत् विधृत होरहा है, ऐसा कहा गया है, कि सूर्य और चन्द्रमा परमेश्वरके नेत्र हैं, अंश उसके केश कहे गये हैं, चन्द्रमा और सूर्य जगत्को प्रबुद्ध और तापित करते हुए धारण कर रहे हैं; ये दोनों बोधन और तापन हेतुसे जगत्के हर्षण हुए हैं। हे पाण्डुनन्दन! अग्नि और चन्द्रमाके इन सब कर्मोंसे मैं हृषीकेश नामसे विख्यात हुआ हूँ; उसका कारण यहो है, कि चन्द्रमा और सूर्य जगत्को हर्षित करते हैं, इस ही निमित्त उन्हें हृषीकेश कहते हैं, वही अंश अर्थात् हमारे केश हैं, इस ही लिये मेरा हृषीकेश नाम प्रसिद्ध हुआ है। मैं सब लोकोंका नियन्ता होनेसे ईशान; वरदाता होनेसे वरद और स्रष्टा होनेसे लोकभावन नामसे अभिहित हुआ करता हूँ। और ईशो पङ्कता सहादवा इत्यादि मन्त्रोंसे आहूत होकर यज्ञभाग हरण करता हूँ, इस ही निमित्त अथवा मेरा वर्ण हरित्मणिके समान है, इस ही लिये मैं हरि नामसे स्मृत हुआ करता हूँ, मैं सब लोकोंका श्रेष्ठधाम और अबाधित सत्य ऋत-स्वरूप हूँ, इस हीसे ब्राह्मण लोग मुझे ऋतधामा कहते हैं। पहली समयमें मैं जलमें डूबो हुई पृथ्वीको धारण किया था, इस ही निमित्त देवता लोग गोविन्द नामसे मेरी स्तुति किया करते हैं। अवयवरहित निष्कल अर्थात् निरंशकी शिपि कहते हैं, उस शिपिरूपसे मैं सब वस्तुओंमें प्रविष्ट होरहा हूँ, इसीसे लोग मुझे शिपिविष्ट नामसे करण करते हैं। यास्क ऋषिने अथ्यग्र होकर अनेक यज्ञोंमें शिपिविष्ट नामसे मेरी स्तुति की थी; इस ही लिये मैंने शिपिविष्ट इस गुप्त नामको धारण किया है। उदार बुद्धिमत्तिसे युक्त यास्क ऋषिने शिपिविष्ट नामसे मेरी स्तुति करके मेरी ही कृपासे वेद-हरणके समय पाताकृतकमें अन्तर्हित निष्कल

काम किया था । मैं जब भूतोंका स्तव्य हूँ, मैंने कभी जन्म ग्रहण नहीं किया, न करता हूँ, न करूँगा, इस ही निमित्त भज नामसे अभिहित हुआ करता हूँ । पहिले मैंने कभी कुछ अथवा शील वचन नहीं कहा, सत्या और परम सत्या ब्रह्मकन्या सरस्वती देवी सदा मेरे मुखसे बाहर हुआ करती हैं । हे कीर्त्तय ! सत्य और असत्य दोनों ही मेरे आत्मामें आवेशित हैं । मेरे नामसे प्रकट हुआ कमल ही ब्रह्माका उत्पत्ति स्थान है, ऋषि लोग मुझे ही सत्य स्वरूप जानते हैं । हे धनञ्जय ! पहिले मैं कभी सत्यसे च्युत नहीं हुआ ; जानना चाहिये कि सत्ब्रह्म तथा उसकी सत्ता मेरे सहारे ही विहित हुई है ; मेरी पहिले समयकी सत्ता इस जन्ममें भी विद्यमान है । मैं निष्काम कर्म संयुक्त सत्त्वत अर्थात् सत्त्वके सहारे पालन किया करता हूँ ; मैं अकल्मष हूँ, अर्थात् मुझमें कुछ पाप नहीं है, पञ्चरात्र आदि ज्ञानसे मैं दोष पड़ता हूँ ; इस ही निमित्त ऋषि लोग मुझे श्राव्यत कहा करते हैं । मैं महान् हल फाल-रूपों होकर पृथ्वीका कर्षण किया करता हूँ, और मेरा रूप कृष्ण वर्ण है, हे अर्जुन ! इसीसे मेरा कृष्ण नाम है । मैं जलके सहित भूमि वायुके सहित आकाश और अग्निके सहित वायुकी संश्लेषित किया है, अर्थात् पञ्चभूतोंके कुण्डा अर्थात् मेलन-विषयमें असामर्थ्य बिनष्ट किया है, इस ही निमित्त मेरा नाम वैकुण्ठ है । परम निर्वाण ही ब्रह्म है, वही परम धर्म रूपसे वर्णित हुआ करता है ; उस धर्मसे मैं पहिले कभी च्युत नहीं हुआ, इस ही निमित्त मेरा नाम अच्युत है । पृथ्वी और आकाश ये दोनों ही विश्वतोमुख कहके प्रसिद्ध हैं, उन दोनोंकी परिपूर्णरौतिसे धारण करनेसे वेद-शस्त्रार्थ चिन्तक वेदाङ्ग पुरुष मुझे यथावत् रूपसे अधोक्ष्य अर्थात् जमल्लय, स्थिति और अन्तःस्थान कहते हैं ।

आत्माके एक अंशमें अधोक्ष्य नामसे मेरी स्तुति करते हैं, महर्षियोंके सहारे पृथक् पदके द्वारा अधोक्ष्य शब्द उच्चारण किया जाता है ; शर्व-शक्तिमान नारायणके आंतरिक अधोक्ष्य शब्दका प्रतिपाद दूसरा कोई भी नहीं है । जन्तुओंका प्राणाधार घृत ही मेरे अग्नि स्वरूपों अर्चि है, इस ही निमित्त अव्यग्र वेदग्र पुष्पोंके द्वारा मैं घृतार्चि नामसे वर्णित हुआ करता हूँ, पित्त कफ और वायु, ये तीनों कर्षज धातु विख्यात हैं, इन तीनोंको ही संघात कहते हैं ; तीनों धातुओंसे सब जीव विधृत होरहे हैं, धातु क्षय होनेसे जीवन नष्ट हुआ करता है, इस ही निमित्त आयुर्वर्द्धके जाननेवाले पुरुष मुझे त्रिधातु कहा करते हैं ।

हे भारत ! लोकमें भगवान् धर्म वृष रूपसे विख्यात हैं, निषण्ण अर्थात् नाम-संग्रह पद-व्याख्यान विषयमें मुझे उत्तम वृष जानो । कपि शब्दसे वराह और ओष्ठ तथा धर्म शब्दसे वृष कहा जाता है, इस ही लिये प्रजापति कश्यप मुझे वृषाकपि कहते हैं । देवता और असुर किसी समयमें भी मेरा आदि मध्य और अन्त कुछ भी नहीं जानत, इस ही निमित्त मैं अनाद अनन्ध और अनन्त रूपसे वर्णित हुआ करता हूँ ; मैं लोक साक्षी सर्व शक्तिमान ईश्वर हूँ । हे धनञ्जय ! मैं शृंग और सुनने योग्य विषयोंकी सुना करता हूँ, पापोंको ग्रहण नहीं करता इस ही निमित्त मेरा नाम शृङ्गि-अथवा है । पहिले समयमें मैंने आनन्दको बढ़ाने-वाले एक शृङ्ग वाराहमूर्ति धारण करके इस वसुन्धराका उद्धार किया था, इसीसे मैं एकशृङ्ग नामसे अभिहित होता हूँ । जब मैंने उस भांतिसे वाराह रूप धरा, उस समय स्वध, पोत्र, सूक्तके मुखग्र तथा दांत जंघे हुए थे, इस ही निमित्त मैं त्रिकुण्ड नामसे विख्यात हुआ हूँ, सांख्यज्ञानी महर्षि लोग जो विरहि कहा करते हैं, मैं चेतन निर्बन्धन कर्तृत्व रूपसे

वही प्रजापति हैं, इसीसे विरिञ्चि नामसे प्रसिद्ध ज्ञप्ता करता हैं। निश्चित-निश्चय सांख्य मतकी अवलम्बन करनेवाली आचार्य लोग मन्त्रे विद्या सहाय विशिष्ट आदित्यस्थ कपिल कहा करते हैं, जो द्युतिमान हिरण्यगर्भ रूपसे वेदके बीच स्तुत होता है, और योगी लोग जिसकी सदा पूजा किया करते हैं, इस भूलोकमें मैं उस ही रूपसे स्मृत ज्ञप्ता हैं। वेद जाननेवाली पुरुष मुझे ही इसीस सहस्र ऋग्वेद और सहस्र शाखायुक्त सामवेद कहा करते हैं। मेरे भक्त दुर्गभ विप्रबुद्ध आरण्यक वेदमन्त्रांसि मेरा यश गाते हैं। जिस यजुर्वेदमें एक सौ एक शाखा विद्यमान हैं, यजुर्वेद जाननेवाली पुरुषोंके निकट मैं उस ही यजुः स्वरूपसे स्मृत ज्ञप्ता हैं। पञ्चकल्पयुक्त अथर्व वेद जो अभिचार आदि कार्योंसे परिबुद्धित होरहा है, अथर्व वेदके जाननेवाली ब्राह्मण लोग मुझे ही अथर्वरूपसे कल्पना किया करते हैं। जो समस्त शाखाभेद और शाखाओंमें जितने गीत तथा स्वर और वर्णके उच्चारण हैं, वह सब मुझसे ही उत्पन्न हुए जानो। हे पार्थ! ह्यशिरा रूपसे जो वरप्रद होके प्रकट होता है, मैं ही उस रूपसे क्रम क्रमसे अक्षर विभागका बोध किया करता हूँ। मेरी ही कृपासे वामदेवके कहे हुए ध्यान मार्गके सहारे महानुभाव पाञ्चाल मुनि उस सनातन भूतसे क्रम अर्थात् दोनों पदके विभाग और अक्षर विभागको जानते हैं। बाभ्रव्यगोत्री पाञ्चाल मुनि नारायणके निकट वर पानेसे अनुत्तम याग प्राप्त करके पहली क्रमपारग रूपसे बिख्यात हुए। कण्डरीककुलमें उत्पन्न गालव और प्रतापवान राजा ब्रह्मदत्त अक्षर विभाग तथा पदविभाग प्रणयन करके शिक्षाशास्त्र बनाते हुए जन्म-मरण जनित दुःखको बारबार कारण करके सात जन्ममें सुखालय निवन्धनसे योगसम्पत्ति प्राप्त की थी।

हे कुन्तीनन्दन! पहली समयमें मैं किसी कारणसे धर्मके पुत्ररूपसे प्रसिद्ध ज्ञप्ता था, इस ही निमित्त ऋषि लोग मुझे धर्मज्ञ कहके स्मरण करते हैं, पूर्वकालमें गन्धमादन पर्वत-पर धर्म यानमें चढ़के अविनाशी नर-नारायणने तपस्या की थी, उस ही समयमें दक्षका यज्ञ ज्ञप्ता था। हे भारत! उस यज्ञमें दक्षने रुद्रदेवके भागको कल्पना नहीं की थी, उसही निमित्त महादेवने क्रुद्ध होकर दक्षीणके वचन अनुसार दक्षका यज्ञ विनष्ट किया। उन्होंने क्रुद्ध होकर बार बार प्रज्वलित शूल उत्पन्न किया, वह शूल दक्षके यज्ञको भस्म करके बदरिकाश्रममें मेरे निकट उपस्थित ज्ञप्ता। हे पार्थ! वह शूल महावीरके सहित नारायणके वक्षस्थलपर गिरा, नारायणके समस्त केश उस शूलके तजसे परिपूर्ण होकर सुवर्ण हुए थे, इस ही निमित्त मैंने मुष्केश नाम धारण किया है। अनन्तर वह शूल महात्मा नारायणके जङ्गलसे पराजित भार आहत होके फिर शङ्करके हाथमें चला गया। जब शूल हाथमें लौट आया, तब रुद्रदेव उन तपस्यायुक्त नर-नारायण दोनों ऋषियोंकी ओर दोड़े। रुद्रदेवके वेगपूर्वक उड़के निकट आनवर विश्वात्मा नारायणने हाथसे उनका कण्ठ धारण किया। कृष्णार्थ नारायणके करसम्बन्ध रुद्रका विनाशके कण्ठ नीलवर्ण होगया, उसही समयसे वह शक्तिकण्ठ नामसे विख्यात हुए, अनन्तर नरने रुद्रके निमित्त इसीका उठाया और शोध ही मन्त्रशुक्त करनेसे वह अत्यन्त महान् परशु ज्ञप्ता, वह परशु सहसा चलाये जानेपर खण्ड खण्ड होगया; परशु खण्डन करनेके कारण उस ही समयसे मैं खण्ड परशु नामसे प्रसिद्ध ज्ञप्ता।

अर्जुन बोले, हे वृष्णिशंभनन्दन जनाह्वन! उस समयमें इस त्रैलोक्य शमनसंग्राममें किसको जय दूई, वह मेरे निकट वर्णन करो।

भगवान् बोले, रुद्र और नारायणके युद्धमें

प्रवृत्त होनेपर सङ्घसा सब प्राणी व्याकुल हुए ।
यज्ञके समयमें अग्निने शुभ और उत्तम रीतिसे
हीम करी हुई ऋषिको ग्रहण नहीं किया ;
आत्मज्ञ ऋषियोंकी निकट वेदोंकी प्रतिभा न
रही । उस समय राज और तमोगुण वेदोंमें
प्रविष्ट हुआ । पृथ्वी कांपने लगी और आकाश
मण्डल विभिन्न होगया तेजस्वी पदार्थोंकी प्रभा
हीन हुई और ब्रह्मा आसनसे च्युत हुए, समुद्र
सुख गया और हिमालय पर्वत टूटने लगा ।
हे पाण्डुपुत्र ! इस ही प्रकार उन अशक्तोंकी
उत्पन्न होनेपर जिस स्थानमें संग्राम होरहा
था, वहां महान्भाव ऋषियों और देवताओंसे
घिरकर प्रजापति ब्रह्मा शीघ्र ही उपस्थित
हुए । निरुक्त प्रदेशमें जाके उस समय ब्रह्मा
हाथ जोड़के रुद्रसे यह वचन बोले, "सब
लोगोंका मङ्गल होवे"—हे विश्वेश्वर ! जगत्की
हितकामनाके लिये अस्त्रोंकी परित्याग करो ।
जिसे सब लोग अच्छय, अव्यक्त ईश्वर लोक
भाजन कूटस्थ कर्त्ता निर्द्वन्द्व और अकर्त्ता
जानते हैं, उसहीकी व्यक्तभाव निबन्धनसे यह
शुभामूर्ति है ; इन्होंने धर्मके वंशवृद्धिके लिये
नर-नारायण रूपसे अवतार लिया है, येही
महत् तपस्यायुक्त महाव्रती और सब देवता-
ओंसे श्रेष्ठ हैं । मैं किसी कारणसे उस ही
नारायणकी कृपासे उत्पन्न हुआ हूँ । हे तात !
तुम नित्य होने पर भी पहली समयमें उनके
क्रोधसे प्रकट हुए थे । इससे देवताओं, मह-
र्षियों और मेरे सहित इस वरदाता देवकी
शीघ्र प्रसन्न करो ; बिलम्ब मत करो, सब
लोकोंमें शान्ति होनी चाहिये । ब्रह्माका ऐसा
वचन सुनके रुद्रदेव क्रोधान्निकी परित्याग
करके सर्वशक्तिमान नारायणदेवकी प्रसन्न
करने लगे और वरदाता आदि कर्त्ता वरणीय
प्रभु नारायणकी शरणापन्न हुए ।

अनन्तर क्रोधविजयी जितेन्द्रिय वरदाता
नारायण देव प्रसन्न होकर उस ही स्थानमें

रुद्रको सहित मिली । जगदीश्वर हरि ऋषियों
देवताओं और ब्रह्माके द्वारा विशेष रूपसे
पूजित होकर देवेश्वर ईशानसे बोले, जो तुम्हें
जानते हैं, वेही मुझे जान सकते हैं, जो तुम्हारे
निकट हैं, वे मेरे भी निकटवर्त्ती हैं, मुझमें और
तुममें कुछ भी प्रमेदनहीं है ; इससे तुम अन्यथा
बुद्धि मतकरो । आजसे यह शूलचिन्ह मेरा शीवस्त
चिन्ह होगा और तुम भी मेरे पाणिसे अङ्कित
होकर आजसे श्रीकण्ठ होगे ।

श्रीभगवान् बोले, नर-नारायण ऋषिने
उस समय रुद्रके सङ्ग अतुल्य मित्रता और इस
ही प्रकार परस्पर कृतज्ञचक्षु उत्पन्न करके
देवताओंको त्यागके अव्यग्रचित्तसे तपस्या की
थी । हे पार्थ ! यह तुम्हारे निकट नारायणकी
जय कही गई और गोपनीय समस्त नाम तथा
निरुक्त जो ऋषियोंके द्वारा वर्णित हुए थे,
वह भी कहे गये । हे कुन्तीपुत्र ! मैं इस ही
प्रकार अनेक भांतिके रूपसे भूलोक ब्रह्मलोक
और शाश्वत लोकोंमें भ्रमण किया करता
हूँ । युद्धस्थलमें मैंने तुम्हारी रक्षा की थी,
इसीसे तुमने महत् जय प्राप्त की है । हे
कौन्तेय ! सम्प्रति उपस्थित युद्धमें जो तुम्हारे
भाग्य भागी गमन करते थे, उन्हें देवोंके देव
कपर्दी रुद्र जानो ; वही क्रोधज काल है,
यह मैंने तुमसे पहिली ही कहा है, तुमने जो
सब शत्रुओंका वध किया है, वे सब उस कालके
जरिये पहिलीसे ही मरे हुए थे । तुम सावधान
होकर उस अप्रमिय प्रभावयुक्त देवोंकेदेव उमा-
पति विश्वेश्वर अक्षर हरकी नमस्कार करो ।
हे धनञ्जय ! पहिली तुम्हारे निकट बार बार
जिन्हें क्रोधज काल है, तुमने जो कुछ सुना,
यह सब प्रभाव पहिलीसे ही उनमें बिद्यमान है ।

३४२ अध्याय समाप्त ।

श्रीनक बोले, हे सूत नन्दन ! तुमने जो उत्तम
और महत् उपाख्यान कहा उसे सुनके सब

सुनि श्रुत्य त विस्मययुक्तं हृदयम् । हे सतपुत्र ! नारायणकी कथा जैसा फल देती है, सब आश्रमोंमें गमन सब तीर्थोंमें स्नान वैसा फलप्रद नहीं है। यह सब पापोंकी नष्ट करनेवाली नारायणश्रया पण्यदायक आदि कथा सुननेसे हम लोगोंका शरीर पवित्र हुआ। सब लोगोंके नमस्कृत भगवान् नारायण ब्रह्माके सहित सब देवताओं और महर्षियोंसे भी अदर्शनीय हैं। हे सतपुत्र ! नारदने जो नारायण हरिका दर्शन किया था, वह बोध होता है, उसही देवका अनुमोदित था, उन्होंने अनिर्गुण शरीरसे स्थित जगन्नाथका दर्शन किया था, तोभी देवसत्तम नर-नारायणका दर्शन करनेके लिये जो फिर वहाँसे दौड़े, उसका कारण तुम मेरे निकट वर्णन करो।

सूत बोले, हे शौनक ! परीक्षित पुत्र राजा जनमेजयने उस यज्ञकालमें विधि विहित कार्योंकी करके पितामहके पितामह वेदनिधि निग्रहानुग्रहमें समर्थ महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यासदेवसे पूछा।

महाराज जनमेजय बोले, हे ब्रह्मन् ! देव ऋषि नारदने श्वेत दीपसे लौटने पर भगवान् के वचनको स्मरण करते हुए उसके अनन्तर क्या किया था ? उन्होंने बदरिकाश्रममें आके नर-नारायण ऋषिके निकट कबतक वास किया और कौनसा प्रश्न किया था ? हे तपोनिधि ! सो हजार श्लोकोंसे युक्त बृहत् भारताख्यानसे बुद्धिपूर्वी मन्थाने दण्डके सहारे अत्यन्त उत्तम ज्ञान समुद्रको मन्थके यह नारायण कथाके अवलम्बसे वाक्य रूपी अमृत आपके द्वारा इस प्रकार बाहर हुआ है, जैसे दुहीसे घृत, मलयगिरिसे चन्दन, वेदोंसे आरण्यक विभाग और औषधियोंमें अमृत सार रूपसे निकाला गया है। हे हिजसत्तम ! वह भगवान् सब प्राणियोंके आत्मभूत और ईश्वर हैं। कैसा आश्चर्य है ! नारायणका तेज क्या ही दुर्लभ है। प्रस-

यकालमें ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, गन्धर्व और स्थावर जङ्गममय जो कुछ हैं, वह जब जिसमें प्रविष्ट होते हैं, बोध होता है, कि इस लोक और परलोकमें उससे परम पवित्र और कीर्ति भी नहीं। नारायणकी कथा जिस प्रकार फल देनेवाली है, सब आश्रमोंमें जाना तथा सब तीर्थोंमें स्नान करना वैसा फलप्रद नहीं है। विश्वेश्वर नारायणकी यह सब पापोंकी नाश करनेवाली आदि कथा सुनके इस समय हम लोग सब भाँतिसे पवित्र हुए। मेरे पूज्य पितामह धनञ्जयने उस संग्राममें जो श्री कृष्णकी सहायतासे अत्यन्त जय प्राप्त किया था, वह कुछ विचित्र कार्य नहीं किया। मुझे बोध होता है, तीनों लोकके बीच उन्हें कुछ भी अप्राप्य नहीं था। त्रिलोकोनाथ नारायण जब उनके सहाय थे तब वह सब कुछकर सकते; क्यों कि जगद्देव उनके हित तथा मङ्गलकी चिन्ता करते थे। लोक पूजित भगवान् का तपस्याके सहारे दर्शन किया जा सकता है; किन्तु उन्होंने उस वत्स-चिन्ह विभूषित हरिका प्रत्यक्ष दर्शन किया था; ब्रह्माके पुत्र नारद सुनि उन लोगोंसे अधिक धन्य हैं, जिन्होंने श्वेतदीपमें जाकर स्वयं हरिका दर्शन किया है, उस अविनाशी नारद ऋषिकी मैं अल्प तेजस्वी नहीं समझता। कारण उन्होंने उस समयमें जो अनिर्गुण शरीरसे स्थित हरिका दर्शन किया था, उनके अक्षर रूपका दर्शन होना देवताओंको कृपाके अनुगत है।

हे सुनि ! नारदने किस कारणसे बदरिकाश्रममें फिर नर-नारायणका दर्शन करनेके लिये आगमन किया था। विधातापुत्र नारदने श्वेत-दीपसे लौटकर बदरिकाश्रममें आके नर-नारायण ऋषिके निकट कबतक वास किया और कौन कौनसे प्रश्न पूछे थे। और महाबलवान् नारद सुनिके श्वेत दीपसे लौटनेपर नर-नारायण ऋषिने ही उनसे क्या कहा था ? यह सब

इत्यन्त यत्नार्थं रूपसे मेरे समीप आपकी वर्यन करने योग्य हैं ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, जिसकी कृपासे मैं इस नारायण कथाकी कहंगा, उस अत्यन्त तेजस्वी भगवान् वेदव्यास मुनिकी नमस्कार करता हूँ । हे महाराज ! नारद मुनि प्रेत हीपमें जाकर नारायणका दर्शन करके वहाँसे छोटकर वेगपूर्वक सुमेरु पर्वतपर आये थे । परमात्मा हरिने उनसे जो कहा था, उस हो भारकी हृदयमें धारण करते हुए अन्तमें उन्हें महाभय हुआ था । मैं दूर स्थानमें जाके कुशल पूर्वक फिर इस ही स्थानमें आया हूँ, अर्थात् यही मेरे लिये मङ्गल है । अनन्तर वह सुमेरुसे गन्धमादन पर्वतपर गये, वहाँसे विशाल बहरीबनको देखकर आकाश मार्गसे चढ़े । अनन्तर उन्होंने प्राचीन ऋषिसत्तम नर-नारायणका दर्शन किया । देखा कि वे दोनों आत्मनिष्ठ और दृढव्रतो होकर तपस्या कर रहे हैं । वे सब लोकोंको प्रकाशित करनेवाले सूर्यसे भी अधिक तेजस्वी थे, औषत्स लक्षणसे युक्त पूजनीय जटाजट मण्डित थे । उनकी दोनों भुजा हंसांकित, दोनों चरण चक्र लक्षणसे युक्त वक्षःस्थल विशाल तथा दोनों भुजा जानूतक लम्बी थी । वे मुक्त चतुष्क साठ दाँतों आठ भुजाओं और बादन सदृश शब्दसे युक्त थे । उनका मुख अत्यन्त सुन्दर, ऊँचा ललाट, भौं, नेड़ी और नासिका अत्यन्त सुन्दर था । उन दोनों देवोंका शिर आतपत्रके समान तथा श्रेष्ठ लक्षणोंसे युक्त था, वे दोनों ऋषि महापुरुष नामसे विख्यात थे । नारद मुनि उन दोनों उत्तम पुरुषोंकी देखकर मनही मन चिन्ता करने लगे । प्रेत हीपमें सर्व प्राणियोंसे नमस्कृत जिन सब ऋषियोंका मैंने दर्शन किया है, वे दोनों ऋषि भी वैसी ही हैं । नारद मनही मन ऐश्वर्यही विचारके उनकी प्रदक्षिणा करके कुशासन पर बैठ गये ।

अनन्तर तपस्या, यश और तेजके अवलम्ब, श्रम दमसे युक्त नर-नारायण ऋषिने पूर्वाह्निक क्रिया समाप्त करनेके पश्चात् अव्यय चित्तसे पाद और अर्घसे नारद मुनिकी पूजा करी । हे राजन् ! वे आसन पर बैठकर आतिथ्य और नित्य कर्मोंको निवाहने लगे । उनके वहाँ बैठने पर वह स्थान मानो घृत होमके द्वारा महाज्वालायुक्त तीनों अग्निघोंसे शोभित यज्ञ वाटकी भांति दिखाई देने लगा । अनन्तर नारद मुनिके वहाँ पर अतिथि सत्कारसे विश्रामयुक्त होकर सुखसे बैठने पर नारायणने उनसे यह वचन कहा ।

नर-नारायण बोले, इस समय तुमने प्रेत हीपमें हमारी परम प्रकृतिका दर्शन किया है ?

नारद मुनि बोले, विप्रवृक्षपधारी अविनश्वर श्रीमान् सनातन पुरुषोंका मैंने दर्शन किया है, देवताओं और ऋषियोंके सहित सब लोक उसमेंही निवास करते हैं । इस समय तुम्हारा दर्शन करके उस सनातन पुरुषकी ही अवलीकन करता हूँ, वह अव्यक्त स्वरूप हरि सब लक्षणोंसे शाक्रान्त है, तम भी व्यक्त रूप धारण करके उन्हीं सब लक्षणोंसे विराज रही हो । मैंने वहाँपर परम देवके बगलमें तुम्हारा दर्शन किया है, परमात्माके समीपसे बिदा होकर अब इस स्थानमें आया हूँ । तीनों लोकमें धर्मएव तम दोनोंके प्रतिष्ठित यश, तेज और श्रीके द्वारा कीन उसके समान होसकता है । क्षेत्रज्ञ संज्ञक सब धर्म उन्हींने सुभसे कहे हैं, इस लोकमें जिस प्रकार उनके जो सब अवतार होंगे, उसी भी कहा है । वहाँ पर पञ्चेन्द्रियोंसे रहित जो सब प्रेत वर्ग पुरुष हैं, वे सभी भक्त और प्रतिबुद्ध हैं, तथा सदा उस पुरुषोत्तमकी पूजा किया करते हैं, वह भी उनके सहित निरन्तर क्रोडा करते हैं । भगवान् भक्तोंपर अनुरक्त हैं और दिजातियोंकी प्रिय समझते हैं, वह सदा भागवत प्रिय हैं ; वह परमात्मा

पूजित होनेसे ही प्रसन्न हुआ करता है । विश्वभूत सर्वत्र भक्तवत्सल देव माधव अत्यन्त बल और द्युतिशाली हैं, वही कर्त्ता, कारण और कार्य स्वरूप है । वही महा यशस्वी सबका कारण है, सबका ही भक्षापायिता और तत्त्व स्वरूप है । वह श्वेतद्वीपमें आत्माको तपयुक्त करके निज प्रभाके सहारे अवभासित होकर परम उद्योतिःस्वरूपसे सर्वत्र विद्यमान हो रहा है । उस विश्वविधाताने तीनों लोकके बीच शान्तिका विधान किया है । इस शुभ बुद्धिसे उसने नैष्ठिक व्रत अवलम्बन किया है । जब वह देवेश महादुःखर तपस्या करता है, उस समय न उसे सूर्य तापित करता है, न चन्द्रमा उसके निकट विराजमान होता और न वायु बहता है । विश्वकर्त्ता नारायण पृथ्वी पर पाठ भंगुल जंजी वेदो स्थापित करके उत्तर और मुह करके तथा ऊर्ध्वबाहु होके एक पदसे स्थित थे । ब्रह्मा, ऋषिवृन्द, स्वयं महादेव और दूसरे समस्त अष्ट देवता दैत्य, दानव, राक्षस, सर्प, गरुड, गन्धर्व, सिद्ध और शार्वाङ्ग लोग सदा विधिपूर्वक जो सब हव्य, कव्य प्रदान करते हैं, वह सब उस देवके दोनों चरणमें उपस्थित होता है ; अव्यभिचारित बुद्धिशाली अत्यन्त भक्ति निष्ठ मनुष्य जा सब कार्य करते हैं, नारायण उन कार्योंको निज शिर पर ग्रहण किया करते हैं । ज्ञानसे प्रदीप्त महात्माओंसे भिन्न तीनों लोकके बीच दूसरा कोई भी उसे प्रिय नहीं है, इस ही निमित्त उसमें अत्यन्त भक्तियुक्त हुआ है । उस परमात्माके निकटसे विदा होकर मैं इस स्थानमें आया हूँ, मैंने जो कुछ कहा, भगवान् नारायणने मुझसे स्वयं वह सब कहा है । मैं परमात्म-परायण होकर सदा तुम्हारे सहित निवास करूँगा ।

३४३ अध्याय समाप्त ।

श्री नर-नारायण ऋषि बोले, हे हर्षर्षि ! तुम धन्य और अनुग्रहीत हो, क्यों कि सर्व नारायणका दर्शन किया है ; दूसरेकी बात तो दूर रहे, स्वयं पद्मयोगि ब्रह्माने भी उसका दर्शन नहीं किया है । हे नारद ! अव्यक्तयोगि भगवान् पुरुषोत्तम दर्शन हैं, यह तुमने हमसे वयार्थ बचन कहा है । हे हिमोत्तम ! लोकके बीच भक्तके अतिरिक्त उसे दूसरा कोई भी प्रिय नहीं है, इस ही निमित्त स्वयं अपना दर्शन दिया है । हे विप्रवर ! परमात्मा जिस स्थानमें तपस्या करता है, हमारे अतिरिक्त दूसरे किसीकी भी वह स्थान नहीं प्राप्त होता । जैसा सहस्र सूर्यका प्रकाश होता है, वह जिस स्थानमें विराजता है, उसकी स्वयं ही वैसी शोभा हुआ करती है । हे क्षमायुक्त विप्रवर ! उस विश्वविधाता विश्वेश्वर देवसे क्षमा उत्पन्न होती है, जिस क्षमासे बसन्धरा संयुक्त होरही है । उस सब भूतोंके हितेषु नारायणसे रस उत्पन्न हुआ है । जब उस ही रसके सहित मिलित तथा द्रवत्वकी प्राप्त होता है । रूप गुणात्मक तेज उसहीसे प्रकट हुआ है, जिससे सूर्य संयुक्त होकर लोकके बीच विराज रहा है । उस पुरुषोत्तमसे स्पर्श उत्पन्न होता है, जिसके संयोगसे वह वायु लोकमें बह रहा है, उस सर्व लोकोत्तर प्रभुसे शब्द उत्पन्न हुआ है, जिसके सहित आकाश संयुक्त होरहा है, और उस ही निमित्त असंख्यत हुआ करता है । उस देवसे ही सर्वभूत स्थित मन उत्पन्न होता है, जिस मनके सहित संयुक्त होकर चन्द्रमाने प्रकाश गुण धारण किया है । जिसमें हव्य कव्य भोक्ता भगवान् विद्या सहाय होकर निवास करते हैं, उस प्राणियोंके उपपादक नित्य स्थानका नाम वेद है । हे हिमवत्तम ! लोकमें जो लोग ब्रह्मपापसे रहित, निष्कलुष, कल्याण पथमें गमनशील हैं, उन सब पुरुषोंके सम्मुखमें सब लोकोंके बीच तमनायक आदिष्ठ भी है ।

सर्वप्रथम प्रवृत्त हुआ करता है। दरवाजे में प्रवेश करने के समय लोगों को सब ध्यान आती है, इसीसे कोई उन्हें कभी नहीं देख सकते। वे लोग परमाणु स्वरूप होकर उस ही देव में प्रवेश करते हैं, उससे निर्मुक्त होकर अनिष्ट शरीर में स्थित रहते हैं।

अनन्तर मन स्वरूप होकर प्रद्युम्न शरीर में प्रविष्ट होते हैं, तिसके अनन्तर प्रद्युम्न शरीर की निकलने भागवत और सांख्ययोग अवलम्बो पुरुष जीव स्वरूप सङ्कर्षण में प्रवेश किया करते हैं। शेष में वे तीनों गुणों के सहित दिव्यष्ट पुरुष निर्गुणात्मक चित्र परमात्मा में शीघ्र प्रवेश करते हैं; उसे ही यथार्थ रूप के सर्ववास बासुदेव और चित्रज्ञ जाना। जो लोग सदा स्थिरचित्तवाले संयतेन्द्रिय और एकाग्र भावसे युक्त हैं, वे ही बासुदेव में प्रवेश करते हैं। हे दिव्योत्तम! हमने भी धर्म के गृहम जन्म लेकर रमणोप वदरिकाश्रम में उग्र तपस्या अवलम्बन किया है। हे दिव्य देवताओं के प्रिय कार्य साधन के निमित्त तीनों लोकों की बीच नारायण को जा सब उत्पत्ति जाँगे, उनकी स्वस्ति जाँगे। हे दिव्योत्तम तपोधन! हमने पहले की भाँति निज विधिसे युक्त और सर्वशुद्ध सर्वोत्तम व्रत अवलम्बन करते हुए श्रेष्ठ होप में तुम्हें अवलोकन किया है। तुमने भगवान् के निकट से समागत होकर जा सङ्कल्प किया है, उसे भी जाना है। सचराचर तीनों लोकों की बीच जो कुछ शुभाशुभ होगा, हुआ और जाता है, वह सब हमसे छुपा नहीं है। हे महासुनि! देवों के देव नारायण ने तुमसे सब विषय ही कहे हैं।

श्री वैशम्पायन मुनि बोले, नारद मुनि द्वारा जोड़के नर-नारायण के मुखसे यह कथा सुनकर नारायण परायण होकर उग्र तपस्या करने लगे हुए। उन्होंने नर-नारायण के आश्रम में देव-अद्वितीय के सङ्कल्प के तत्काल बास

करके अपने प्रकारसे नारायण मन्त्रों की विधिपूर्वक जप किया। महातेजस्वी भगवान् नारदऋषि उस परम देव और नारायण के सब प्रकारसे पूजा करते हुए उनके आश्रम में निवास करने लगे।

३४४ अध्याय समाप्त।

श्री वैशम्पायन मुनि बोले, कुछ काल के अनन्तर परमोष्ठ पुत्र नारद ने विधिपूर्वक देव-कृत्य करके उसके अनन्तर पितर कार्य किया। अनन्तर जेठे धर्मपुत्र सर्व ऐश्वर्यवान् करने उनसे यह वचन कहा कि, हे दिव्यष्ट! तुम इस कल्पित देव और पितर कार्य से किसकी पूजा करते हो? हे मतिमत्प्रवर! तुम यह कौनसा कर्म कर रहे हो और इससे कौसा फल पाने की कामना करते हो? उसे मेरे निकट शास्त्र विधि के अनुसार वर्णन करो।

नारद मुनि बोले, देव कर्म करना चाहिये, ऐसा तुमने पहले कहा था, परम देव सनातन परमात्मा परम पूजनीय है, उस ही निमित्त मैं उसमें रत होके अविनाशो बासुदेव को सदा पूजा किया करता हूँ। उस नारायण से ही प्रथम लोक पितामह ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं, परमोष्ठ हरि ने प्रसन्न होके मेरे पिता की उत्पत्ति किया था; मैं उनका प्रथम सङ्कल्प पुत्र हूँ। हे साधो! इसीसे नारायण की पूजा करता हूँ, वह जगत्पति भगवान् पिता, माता और पितामह है; इसलिये वह पितृ यज्ञ में सदा पूजित जाते हैं। पितरों के वेद सुनना प्रवृत्त होने पर उन्होंने पुत्रों से उसे पढ़ा था अर्थात् देवताओं ने अग्निषास्त्रादि पुत्रों को वेद पढ़ाके असुरों से युद्ध करने के लिये गमन किया था। उस संग्राम में वृद्ध दिगन्तक प्रवृत्त रहने में श्रुति कारण न हुई, इसलिये उन लोगों ने पुत्रों के निकट फिर वेद पढ़ा। इस ही निमित्त भगवदाता अग्नि-

स्वस्व प्रभृति पितृत्वकी प्राप्त हुए हैं, देवता-
ओंको यह मालूम है, और आप लोग भी
आत्मवित्त हैं, इसलिये आपसे भी यह क्षिपा
नहीं है, कि पुत्रों और पितरोंने परस्पर पूजा
की थी। उन्होंने पृथ्वीपर पहली कुश बिछाकर
तीन पिण्ड स्थापित करके पूजा की थी। यहां
पर यह प्रश्न उपस्थित होता है, कि पहली सम-
यमें पितरोंकी किस प्रकार पिण्ड संज्ञा हुई।

नर-नारायण बोले, हे नारद। पहली सम-
यमें नारायणने बाराह देह धारण करके इस
नष्टप्राय सागर मेखला वसुन्धराका शीघ्र उद्धार
किया था। पुरुषोत्तम गोविन्द पृथ्वीको स्वस्था-
नमें स्थापित करनेके निमित्त लोककार्य
सिद्धिके हेतु उद्योगी होनेपर उनका समस्त
अङ्ग जलयुक्त कीचड़से लिप्त हुआ था। सूर्यके
मध्यस्थानमें गमन करने पर जब उनके सन्ध्या
करनेका समय उपस्थित हुआ, तब उन्होंने
दांतमें लगे हुए तीनों पिण्डोंकी निकालके
पृथ्वीतलमें कुश बिछाकर उसे उसहीके ऊपर
रख दिया। उन्होंने उन तीनों पिण्डोंमें
आत्माके उद्देश्य करके विधिपूर्वक पितृकाये
पूरा किया। उस सर्व शक्तिमान देवेशने विधि-
पूर्वक तीनों पिण्डोंको कल्पना किया और
स्वयं पूर्ण और सुख करके निज शरीरकी
उभयतासे उत्पन्न हुए स्निग्धगर्भ तिलके सहारे
पिण्ड प्रोक्षण करके प्रदान किया; और मथ्यादा
स्थापित करनेके लिये यह वचन बोले, ।

वृषाकपि बोले, मैं स्वयं लोककर्त्ता होनेपर
भी पितरोंकी उत्पन्न करनेके लिये उद्यत
हुआ हूँ; पितृकार्य विधिका विचार करते
करते मेरे दोनों दांतोंसे ये तीनों पिण्ड बाहर
हीकर दक्षिण दिशामें पृथ्वीकी अवलम्बन कर
रहे हैं; विष्णुके शालग्राम मूर्तिकी भांति ये
पितृमूर्ति संपन्न हुए। पितर लोग मूर्तिवि-
हीन होनेपर भी मेरे सहारे उत्पन्न हुई इस
ही पिण्डमूर्तिकी धारण करके लोकमें समाप्त

रूपसे विख्यात होम। मुझे ही इन तीनों
पिण्डोंके बीच पिता पितामह और प्रपितामह
रूपसे स्थित हुआ जानो। मुझसे अष्ट कोई
भी नहीं है, दूसरा कौन पुरुष मेरा पूज्य है,
लोकमें मेरा पिता कौन है? मैं ही पितामह
और प्रपितामह हूँ, मैं ही इस विषयमें कारण
हूँ। हे विप्र! देवताओंके प्रभु वृषाकपि ऐसा
वचन कहके बाराह पर्वतपर बह्मसे पिण्ड-
प्रदान पूर्वक अपनी ही पूजा करके उस ही
स्थानमें अन्तर्धान हुए। हे ब्रह्मन्! पिण्डसं-
ज्ञिक पितृगण जो सदा पूजित हुआ करते हैं,
वृषाकपिका वचन ही उनकी मथ्यादाका हेतु
है। जो लोग मन, वचन और कर्मसे पितर;
देवता, गुरु, प्रतिधि, गऊ, ब्राह्मण, पृथ्वी और
माताकी पूजा करते हैं, वे लोग विष्णुकी ही
पूजा किया करते हैं। सर्व प्राणियोंके शरीर-
गामी वह भगवान सबमें हो व्याप्त है, वह सब
भूतोंमें समान और सुख दुःखका ईश्वर,
महान् नारायण, महात्मा और सर्वात्मा कहा
जाता है।

३४५ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, नारद मुनि नर-
नारायणके सुखसे ऐसी कथा सुनके उनमें
अत्यन्त भक्तिमान होकर एकान्तित्वकी प्राप्त
हुए। उन्होंने नर-नारायणके आश्रममें सहस्र
वर्ष पर्यन्त वास करके भगवानका आस्थान
सुनके तथा अविनाशी नारायणका दर्शन करके
जिस स्थानमें उनका अपना आश्रम था, उस
ही हिमालय पर्वतपर गमन किया। विख्यात
तपस्वी नर-नारायण दोनों ऋषि भी उस रम-
णीय आश्रममें उत्तम तपस्या करने लगे। हे
वृषसत्तम! तुम पाण्डवकुल धुरन्धर और
अत्यन्त धराकर्मों की, आज इस आदिकथाकी
सुनके तुम्हारा आत्मा प्रसन्न हुआ। जो सुख

अविनाशी विष्णुसे वचन, मन और कर्मेकी सारा विवेक करता है, उसके लिये यह लोक और परलोक कुछ भी नहीं है। जो पुरुष देवताओं में अष्ट नारायण हरिसे विवेक करता है; उसके पितर सदा नरकमें डूबते रहते हैं। हे पुरुषप्रवर ! क्या किसीका आत्मा देवी हो सकती है; विष्णु को हो सबकी आत्मा जानो, यहो शास्त्रकी मन्त्रादा है। हे तात ! गन्धर्वतो पुत्र महर्षि वेदव्यास जो कि हमारे गुरु हैं, उनमें हो यह अव्यय परम माहात्म्य कहा था, हे निष्पाप ! मैंने उनसे सुनके यह विषय तुम्हारे समीप वर्णन किया। हे नरनाथ ! नारद मुनिने साक्षात् जगन्नाथ नारायणसे यह सरहस्य संप्रदयुक्त धर्म प्राप्त किया था, हे नृप्रवर ! पहली हरिगौताके बीच संचिप्त विधिके अनुसार यह महान् धर्म तुम्हारे निकट कहा गया था। हे पुरुषअष्ट भूमण्डलमें कृष्णदेवायन व्यासदेवकी ही नारायण जानो, उसके अतिरिक्त दूसरा कौन पुरुष महाभारतका रचनाकर्त्ता हासकता है ? और उस अनन्त शक्तमानके अतिरिक्त कौन अनेक भांतिके धर्म वर्णन करनेमें समर्थ होता ? तुमने जैसा सङ्कल्प किया है, उस हीके अनुसार तुम्हारा महायज्ञ पूरा होवे, तुमने अश्वमेध यज्ञका संकल्प करके यकार्य धर्म सुना है।

सौमि बोले, नृपसत्तम जनमेजयने यह महत् पाख्यान सुननेके अनन्तर यज्ञसमाप्तिके लिये सब कार्य आरम्भ किया। नेमिघारण्यवासी शौनक आदि ऋषियोंके पूकने पर मैंने यह नारायणका आख्यान कहा। पहली समयमें नारदने जो कथा देवगुरुके निकट कही थी, ऋषि गण और पाण्डवोंके बीच कृष्ण और भीष्मके सुनते रहनेपर वही वर्णित हुई थी। सबभ्राणी और भुवनके पति पृथु, धरणिधर ऋषि तथा निचमके आधार, ग्राम परायण, यम-निचममें निवासान वह सरस्वर्षि रिजवरीके

सहित तुम्हारे अवलम्ब होवे। देवताओंके हितकारी, असुरोंके बध करनेवाली, उत्तम महत् तपस्याके आधार, यमके पात्र, मधुकैटभ-हन्ता, सत्य धर्मज्ञ पुरुषोंके गतिदाता, अभय-दाता, यज्ञभागहर वह हरि तुम्हारी रक्षा करें। जो तीनों गुणोंसे युक्त और गुणहीन है, जिसने वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन चारों मूर्तियोंको धारण किया है, जो धाता आदि पूर्वकर्म और अग्निहोत्र आदि दृष्ट कर्मका फलभार ग्रहण करता है; वह नित्य अपराजित अत्यन्त बलशाली भगवान् सुकृतशाली ऋषियोंकी आत्मगामिनी मातृका विधान करे। उस लाकसाक्षी जम्बरहित पुराण पुरुष आदि वर्ण अखिलगति ईश्वरका एकाग्रचित्तसे प्रणाम करो, क्या कि सलिलाद्भव अथात् जलकी उत्पत्तिके कारण शेषशायी नारायण भी उस वासुदेवके निकट प्रणयन हो रहे हैं। वह सब लोकोंकी उत्पत्तिका कारण, अमृतधाम, सूक्ष्म अचल परम पद है, निरुद्ध चित्तवाली सांख्ययोगी लोग उस सनातन नारायणकी बुद्धिके बीच उदाररूपसे धारण किये हैं।

३४६ अध्याय समाप्त।

राजा जनमेजय बोले, हे ब्रह्मन् ! सर्वेश्वर्युक्त परमात्माका माहात्म्य और उसका धर्मके गृहमें नर-नारायण स्वरूपसे जन्मवृत्तान्त सुना। महाबाराह स्मृतिके हेतु प्राचीन पिण्डोत्पत्ति और प्रवृत्ति तथा निवृत्ति विषयमें जिस प्रकार जैसा धर्म कल्पित हुआ था, आपके कहे हुए वह सब वृत्तान्त मैंने सुना। पहले जो आपने पूर्वोत्तर महासागरके समीप हव्य-कव्य भीष्मा हरिका उत्तम और महत् जयमिरा अवतार कहा है, भगवान् परमेश्वर ब्रह्मने उसका दर्शन किया। हे धीमान् ! लोकोंको धारण करनेवाले हरिने किस निमित्त वह

महाप्रभावयुक्त बहुत रूप उत्पन्न किया। हे मुनि ! उस अत्यन्त तेजस्वी देवप्रवर पवित्र और बहुत अश्वशिराको देखकर ब्रह्माने क्या किया था। हे ब्रह्मन् ! हमें इस पुराणज्ञानमें सन्देह होता है, हे उन्मत्तबुद्धिवाले ! भगवानने किस निमित्त महापुरुष रूपसे अवतार लिया, पवित्र कथा कहनेवाले पुरुषोंमेंसे आप हम लोगोंको पवित्र कर रहे हैं।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, भगवान वेदव्यासजी राजा जनमेजयके निकट जी कुछ कहा था, वह वेद तुल्य पुराण मैं तुम्हारे समीप वर्णन करूंगा। राजा जनमेजयने भगवान अश्वशिरा मूर्त्तिकी कथा सुनके सन्देहयुक्त होकर यह वक्ष्यमाण वचन कहा था।

राजा जनमेजय बोले, हे सत्तम ! ब्रह्माने जो अश्वशिरा देवका दर्शन किया था, वह मूर्त्ति किस निमित्त उत्पन्न हुई थी। उसे ही आप मेरे समीप वर्णन करिये।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे नरनाथ ! इस जगत्में जिस किसी शरीरमें सत्त्व विद्यमान है, वह सब ईश्वरके सङ्कल्प मात्रसे पञ्चभूतोंके द्वारा परिपूर्ण है। सर्व शक्तिमान नारायणके समीप ईश्वर हो जगत् स्रष्टा है, वह सब भूतोंकी अन्तरात्मा, वरदाता, सगुण और निर्गुण है। हे नृपसत्तम ! सब प्राणियोंकी अत्यन्तिक प्रलयका विषय सुनो, पहिले समयमें जगत्के समुद्रमय होजाने पर पृथ्वी जलमें लीन हुई, जल अग्निमें, अग्नि वायुमें, वायु आकाशमें और आकाशके मनमें लीन होने पर मन महत्तत्त्वमें लीन हुआ और महत्तत्त्व अव्यक्तता अर्थात् महत् गुणोंकी साम्य अवस्थामें प्राप्त होनेसे अव्यक्त पुरुषमें और पुरुषके परब्रह्ममें लीन होनेपर सब तत्समय होकर विशेष विज्ञान लुप्त होगया था, इसलिये कुछ भी भासूम नहीं होता था। तमःअग्निधानके जगत्कारण परब्रह्माक्षय ब्रह्म प्रकट हुआ। तमसे

ही अधिष्ठान मात्रमें प्रपञ्चात्मक ब्रह्मने वैराग्य शरीर अवलम्बन करके विश्व नाम धारण किया है, उसे ही अनिरुद्ध कहा जाता है, और उसकी ही पण्डित लोग प्रधान कहा करते हैं। हे नृपसत्तम ! उस प्रधानको ही अव्यक्त और त्रिगुणात्मक जानो। विद्या अर्थात् निर्विशेष चिन्मात्ररूपी सत्तिके सहायक भगवान विश्वक्सेन हरिने जगत्की विविध विचित्र रचना सृष्टिके विषयको विचारते हुए योगनिद्राके सहारे जलमें शयन किया था। उन्होंने सोचा, कि मैं सृष्टिकार्य अर्थात् प्रजा रूपसे अनेक होऊंगा,— ऐसा विचारते हुए आत्मगुण महान्को स्मरण किया, उस महान्से अङ्कार उत्पन्न हुआ। वही चार मुखवाले हरिण्यगर्भ लोक पितामह ब्रह्मा हैं, वह उस समय अनिरुद्धसे उत्पन्न होकर सहस्र पत्रवाले कमल अर्थात् ब्रह्माण्डमें बैठ गये, वह द्युतिमान पद्मनिमेक्षण और सनातन हैं। उस आश्चर्य रूपवाले ब्रह्माने पहिले जलमय समस्त लोकोंकी देखा। अनन्तर उस सत्त्ववर्त्ता अनादि निधन ब्रह्मा भूतगणोंकी उत्पन्न करते हुए सूर्यकी किरण समान प्रभायुक्त पद्मके पत्र अर्थात् एक अखण्ड स्थानमें पहिले नारायण-विरचित गुण प्रधान जलकी दी वृन्द देखीं। उसके बीच जलकी पहली वृन्द मधुको भांति आभा और मनोहर प्रभासे युक्त थी, वह उस समय नारायणको आशानुसार तामस मधु नामसे उत्पन्न हुई, दूसरी वृन्द कठार थी इसलिये रज प्रधान कैटभ रूपसे प्रकट हुई। उस तम और रजोगुणसे युक्त बलवान हाथमें गदा लिये हुए पद्मनाभके अनुसार मधु और कैटभ जन्मते ही सब ओर दीड़े। उन्होंने सुन्दर विग्रह और चारों वेदोंके उत्पन्न करनेवाली अत्यन्त तेजस्वी ब्रह्माकी कमलके बीच स्थित देखा। अनन्तर अथर्व विग्रह-विशिष्ट दोनों असुर खेड पुरुषोंने वेदोंको देखते ही ब्रह्माकी लीन किया।

हे दोनों दानव संजातन वेदोंकी लीके अक्षयुक्त महासमुद्रके मार्गसे शीघ्रही पातालमें चले गये। वेदोंके हरे जानेपर ब्रह्मा मोहयुक्त हुए, वह वेद रहित होके ईश्वरसे यह वचन कहने लगे। ब्रह्मा बोले, वेद ही मेरे परमनेत्र हैं, वेद ही मेरा परम बल है, वेद ही मेरा परमधाम है, सब वेद ही मेरी परम तपस्या है। दोनों ब्रह्मा दानवोंने इस स्थानसे बलपूर्वक मेरे वेदोंको हरे लिया है, वेदके बिना सब लोक मुझे अन्धकारमय बोध होता है। बिना वेदके मैं किस प्रकार सब लोकोंकी सृष्टि करूं। हाय ! वेद नष्ट होनेसे मुझे महत दुःख उपस्थित हुआ, मैं शीघ्ररूपी समुद्रमें डूब रहा हूं, इस समय कौन इससे मेरा उत्तार करेगा। कौन नष्ट हुए वेदोंको फिर ले आवेगा। मैं किसका प्रिय हूंगा। हे नृपसत्तम ! हे बुद्धिमत्प्रवर ! ब्रह्माके इस हो प्रकार शिलाप करते रहने पर नारायणके स्तोत्रके लिये उनमें बुद्धि उत्पन्न हुई। अनन्तर ब्रह्मा हाथ जोड़के परम अष्टमन्त्रको अपने लगे।

ब्रह्मा बोले, हे ब्रह्माहृदय ! तुम्हें नमस्कार है, तुम मुझसे पहिले उत्पन्न हुए हो ; तुम सब लोकोंकी आदि भुवनश्रेष्ठ और सांख्ययोगके आश्रय हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। हे अचिन्त्य ! तुम व्यक्त जगत् और अव्यक्त परमाणु आदि उत्पन्न करते हो, तुम छेमकर पथमें निवास कर रहे हो। हे अयोगिज ! तुम विश्वभूत और तुम ही सब प्राणियोंकी अन्तरात्मा हो। हे लोकधाम ! तुम स्वायम्भू हो, मैं तुम्हारी कृपासे उत्पन्न हुआ हूं। पहिले तुमसे ही मेरा दिजोसि सत्कृत मानस जन्म हुआ, और दूसरी बार पुरातन चाक्षक जन्म हुआ था, तुम्हारी कृपासे तीसरी बार मेरा महत् वाचिक जन्म हुआ। हे विभु ! तुमहीसे मेरी चौथा अवतार जन्म हुआ, तुमसे ही मेरा परम नासिक्य जन्म पांचवा जन्म ही जाता है, तुम-

सिन्हा मेरा छठवा जन्म अण्डज कहा गया है। हे प्रभु ! मेरा सर्व प्राणियोंकी बुद्धिवासनाका उद्बोधक यह वर्तमान पद्मजन्म सातवां जन्मके विख्यात हुआ है। प्रति सर्गमें ही मैं तुम्हारे त्रिगुणरहित पुत्ररूपसे उत्पन्न हुआ था। हे पण्डरीकाक्ष ! तुमने ही पहिले प्रधान गुणकल्पित अर्थात् शुद्ध सत्त्वमय शरीर धारण किया है ; तुमने ही ईश्वर स्वभाव और स्वायम्भूके कर्मवन्धनका विधान किया है। मैं वेदरूपी नेत्रसे युक्त हूं, इसलिये कालविजयी ज्ञानपर भी तुम्हारे सहारे उत्पन्न हुआ हूं। इस समय मेरा वही नेत्रस्वरूप वेद अपहृत हुआ है, इसहीसे मैं अन्ध हुआ हूं इससे तुम जाग्रत जाके मुझे नेत्र दान करो, मैं तुम्हारा प्रिय हूं और तुम भी मेरे प्रिय हो।

सर्वतोमुख पुरुष भगवानने उस समय इस प्रकार स्तुत होकर निद्रा परित्याग की। उस समय उन्होंने वेदकार्यके लिये ऐश्वर्य्य प्रवीणके द्वारा दूसरा शरीर धारण किया। तब प्रभु सुन्दर नासिकायुक्त शरीरके द्वारा चन्द्रप्रभा समानहोके श्वेतवर्ण हयशिरा रूपसे वेदोंके अवलम्ब हुए। नक्षत्र और तारोंसे युक्त आकाशमण्डल उनका सिर हुआ, सूर्यकिरण समान प्रकाशसे युक्त उनके केश अत्यन्त लम्बे हुए। आकाश और पाताल उनके दोनों कान, प्राणियोंको धारण करनेवाली पृथ्वी ललाट, गङ्गा और सरस्वती कटि, समुद्र उनके दोनों भौं, सूर्यचन्द्रमा उनके दोनों नेत्र तथा सन्ध्या उनकी नासिका स्वरूप हुई। भींकारसे उनका संस्कार हुआ और बिजली उनकी जिह्वारूप हुई। हे राजन् ! सोमपान करनेवाली पितर लोग उनके दांत रूपसे कहे गये। गोलीक और ब्रह्मलीक उस महात्माका ओठ तथा अधररूपसे प्रकाशित हुआ। हे महाराज ! गुणप्रधान कालरात्रि उनकी ग्रीवां हुई ; वह सर्व शक्तिमान विश्वेश्वर अनेक मूर्तियोंसे आवृत्त यह हयशिरा

मूर्ति धारण करके अन्तर्हित होकर उस ही समय पातालमें प्रविष्ट हुए । उन्होंने परम योग अवलम्बन करके शिवा सन्मन्वीय स्वरके सहारे उद्गीथस्वर उत्पन्न किया । वह सब भाँतिसे कीमत् प्रतिध्वनि युक्त स्वर रसातलमें प्रकट होके सब प्राणियों को हितकर हुआ ।

अनन्तर वे दोनों असुर वेदोंको समय नियन्त्रित करके रसातलमें फेंक दिया और जिनपर वह शब्द होता था उधर ही दौड़े । हे राजन् ! इतने ही समयमें इन्द्रग्रीव हरिने पातालमें जाके निखिल वेदोंको ग्रहण किया और वह समस्त वेद ब्रह्माको फिर प्रदान करके निज प्रकृति को प्राप्त हुए पूर्वोत्तर समुद्रतटके समीप वेदोंके आश्रय, तथा वेदोंके उद्धार निमित्त ही भगवान् अश्वशिरा हुए थे । अनन्तर दानवश्रेष्ठ मधु और कैटभ कुछ भौन देखकर वेगपूर्वक उस स्थानपर आये, जिस स्थानमें वेदोंको फेंका था, उस स्थलको भी सूना देखा, फिर वे दोनों बलवान् असुर अत्यन्त वैगर्हे सहित शीघ्र ही पातालसे उठे और चन्द्रमा समान विशुद्धात्मा अनिर्द्वन्द्व शरीरमें स्थित श्वेतवर्ण सर्वशक्तिसम्पन्न आदि पुरुषको देखा । वह अत्यन्त विक्रमशाली निष्कल्मष सत्त्वसम्पन्न मनोहर प्रभायुक्त भगवान् आत्म प्रमाण रचित, जलके ऊपर कल्पित ज्वालामालासे परिपूरित नागभोगाढा शय्यापर फिर निद्रित हुए थे, वे दोनों दानवें उन्हीं देखकर जंचे स्वरसे हंसने लगे और रज तथा तमोगुणसे युक्त होकर बोली, यह वही श्वेत पुरुष निद्रित होकर सोरहा है, निःसन्देह इसी पुरुषने पातालसे वेद हरण किया है । यह पुरुष कौन है ? किसका पुत्र है, किसलिये भोगशय्यापर सोरहा है । दोनों दैत्योंने ऐसा ही बचन कहके नारायणको जगाया । पुरुषोत्तमने सावधान होके उन दोनों असुरेन्द्रोंको युद्धार्थी समझा और उन्हें देखकर युद्ध करनेमें

चित्त लगाया । अनन्तर उन दोनोंके सब कारा-यणका युद्ध हुआ । मधु और कैटभका शरीर रज और तमोगुणसे परिपूरित था । मधुसूदनने ब्रह्माका सम्मान करके उन दोनोंका वध किया । पुरुषोत्तमने शीघ्र ही उनका नाश किया और वेद लाके ब्रह्माका शोक दूर किया । अनन्तर वेदसे सत्कृत होनेपर ब्रह्माने हरिसे परिवृत्त होकर उस समय स्थावर जङ्गम समस्त भूतोंको सृष्टि की । देवोंके देव हरि पितामहको लोक रचनाकी उत्तम बुद्धि प्रदान करके जिस स्थानसे आये थे, उस ही स्थानमें अन्तर्हीन होगये नारायणने यङ्ग्रीव शरीर धारण कर उन दोनों दानवोंका वध करनेके अनन्तर फिर प्रवृत्ति धर्मके लिये पूर्वं विग्रह ग्रहण किया । महाभाग हरि इस ही प्रकार अश्वशिरा हुए थे, वरदाता ईश्वरका यह प्राचीन रूप प्रसिद्ध है । जो पुरुष परब्रह्मका यह माहात्म्य सुनता अथवा धारण करता है, उसका अध्ययन कदापि विनष्ट नहीं होता । पाञ्चाल मुनिने उग्र तपस्याके सहारे यङ्ग्रीव देवकी आराधना करके देवादेशित पथसे गति प्राप्ती थी । हे महाराज ! तुमने सुझसे जो पूछा था, उस वेदतुल्य प्राचीन यङ्गशिरा आख्यानको मैंने तुम्हारे समीप वर्णन किया । भगवान् नारायण किसी कार्यके अनुष्ठान विषयमें जैसी मूर्ति धारण करनेको इच्छा करें, वह स्वयं ही वैसी मूर्ति धारण कर सकते हैं । वेही वेदोंके अवलम्ब हैं, वेही श्रीमान् तपस्याके निधि हैं, वेही सांख्ययोग परब्रह्म और सर्वशक्तिमान् हरि हैं । सब वेद नारायण पर, समस्त यज्ञ नारायणात्मक, सब तपस्या नारायणाश्रय, सब गति नारायण-पर; सत्य नारायणनिष्ठ, ऋत अर्थात् परम सत्यनारायणात्मक, पुनरावृत्ति दुर्लभ धर्म नारायणपर, प्रवृत्ति लक्षण धर्म भी नारायणात्मक है, उत्तम मन्त्र जो कि भूमिमें अनुपविष्ट होरही है, वैसी

नारायणात्मक हैं। हे राजन्! जलके गुण समस्त
रस नारायणमय हैं, ज्योतिका परमरूप नारा-
यण स्वरूप है, वायुका गुण स्पर्श भी नारायण
स्वरूप कहा गया है, आकाशसे उत्पन्न ज्ञप्ता
शब्द भी नारायणात्मक है। पुरुष प्रकृत,
स्वभाव, धर्म और देव, ये सब जगत्के कारण
हैं, अधिष्ठान कर्त्ता पृथक् रूपसे कारण है,
विविध वंश और देव ये पञ्चकारण रूपसे
मिने गये हैं, ईश्वर इन पाँचों कारणोंमें ही
अधिष्ठित हो रहा है। अव्यक्तगुण लक्षणयुक्त
मन उसहीसे उत्पन्न ज्ञप्ता है, काल और
ज्योतिर्युक्त पदार्थोंका अयन नारायण परायण
है। कीर्ति, श्री, लक्ष्मी और देवता नारायण-
परायण हैं, सांख्य और योगशास्त्र भी नाराय-
णात्मक हैं। एकमात्र सर्वशक्तिमान महायोगी
हरि ही ब्रह्म है। वह केशव सब लोकोंके
सहित ब्रह्मा आदि देवताओं महानुभाव ऋषि-
यों, सांख्य मतवाले योगियों और आत्मज्ञ
यतियोंके मनोवाञ्छित विषयोंको विशेष
रीतिसे जानता है; परन्तु ये सब उसके अभि-
प्रायकी जाननेमें समर्थ नहीं हैं। सब लोकोंके
बीच जो पुरुष देव और पितर कर्म करता है,
दान करता तथा महत् तपस्या करता है,
विष्णु ही उन सबके अवलम्ब हैं। वे ही ऐश्व-
र्ययुक्त और सब प्राणियोंके निवास स्थान हैं,
इस ही निमित्त वासुदेव नामसे विख्यात हैं।

वह नारायण परम नित्य महर्षि महावि-
भूति और गुणवर्जित है, तथा जैसी काल ऋतु-
ओंके सहित संप्रयुक्त होता है, वैसे ही ईश्वर
भी कार्यवशसे शोध ही गुणोंमें संयुक्त ज्ञप्ता
करता है, इस लोकमें उस महात्माकी गतिकी
कोई भी प्राप्त नहीं होता और उसकी अगतिकी
भी कोई देखनेमें समर्थ नहीं होता है। जो सब
ज्ञानमय महर्षि विद्यमान हैं, वे ही उस गुणा-
धिक नित्य पुरुषकी अवलोकन करते हैं।

३३० अध्याय समाप्त ।

राजन् जन्मजय बीजे, कैसा आश्चर्य है। कि
भगवान् नारायण सब सुसुख पदोंके ऊपर
प्रसन्न होते और वह स्वयं विधिपूर्वक पूजा
ग्रहण करते हैं। इस लोकमें जिन लोगोंकी
वासना विनष्ट हुई है और जो लोग प्राय-
पापसे रहित हैं, उनकी परम्परा प्राप्त गति
अर्थात् ज्ञानके विषयको आपने वर्णन किया
है। वे लोग चौथी गति अर्थात् अनिरुद्ध प्रत्यक्ष
और सङ्कर्षणको उपेक्षा करके वासुदेव पुरुषो-
त्तमको पाते हैं। ऐकान्तिक पुरुष अर्थात्
निष्काम भक्त लोग परम पद लाभ करते हैं।
मुझे यह निश्चय बोध होता है, कि यह एकान्त
धर्म ही श्रेष्ठ तथा नारायणकी प्रिय है। क्यों
कि ऐकान्तिक पुरुष दोनों गति अनिरुद्ध प्रभ-
तिको उपासना करके ही अन्तर्हृदिकी पाते
हैं। जो सब विप्र यत्नवान् होकर विधिपूर्वक
उपनिषदोंके सहित वेद पाठ करते हैं और जो
लोग यतिधर्मसे युक्त हैं, उनसे ऐकान्तिक पुरु-
षोंकी गति उत्तम मालूम होती है। कौन
देवता तथा किस ऋषिके द्वारा यह धर्म वर्णित
ज्ञप्ता है। ऐकान्तिक पुरुषोंके कैसे आचरण
है और किस समयमें वे उत्पन्न हुए थे। हे
विभु! मेरा यह सन्देह दूर करो; इस विषयमें
मुझे बड़त ही कौतूहल उत्पन्न ज्ञप्ता है।

श्रीवैशम्पायन मुनि बालि, हे राजन्! संघा-
मभूमिमें कुरु पाण्डवोंकी सेना उपस्थित होने
पर जब अर्जुन अन्यमनस्क हुए थे, उस समय
स्वयं भगवान् जो कहा था वह अगति और
गतिका विषय पहिले मैं तुम्हारे समीप कह
चुका हूँ; यह धर्म अत्यन्त सूक्ष्म है और अवि-
शुद्ध मनुष्योंके लिये अत्यन्त दुर्विज्ञेय है।
पहिले समय आदि युगमें यह धर्म सामवेदके
सहित समभावसे निर्मित ज्ञप्ता और स्वयं
ईश्वर नारायणने इसी धारण किया है। हे महा-
राज! इस धर्मके निमित्त पार्थने ऋषियोंके
बीच कृष्ण और भीष्मके सुनते रहनेपर महा-

भाग नारद मुनिसे पूछा था। हे कृपसत्तम ! मेरे गुप्ते भी इस विषयकी बर्णन किया था ; उस समय नारद मुनिने उन लोगोसे जिस प्रकार कहा था, उसे सुनो ।

हे पृथ्वीपाल भारत ! जिस समय नारायणकी मुखसे ब्रह्माका मानस जन्म हुआ था, उस समय स्वयं नारायणने उक्त धर्मके सहारे देव और पितरकर्म किया था ; फेनप ऋषियोंने वही धर्म ग्रहण किया। फेनप ऋषियोंसे वैश्वानस मुनियोंने उस धर्मको पाया। वैश्वानस मुनियोंके निकटसे उस धर्मको चन्द्रमाने पाया, अन्तमें वह धर्म अन्तर्हित होगया। हे राजन् ! जब ब्रह्माका दूसरा चाक्षुष जन्म हुआ, तब उन्होंने चन्द्रमाके निकट वह धर्म सुना था। हे महाराज ! नारायणस्वरूप ब्रह्माने वह धर्म रुद्रको दिया था ; अनन्तर जब यतयुगमें रुद्रने योग अवलम्बन किया था, उस समय उन्होंने बालखिल्य ऋषियोंको वह धर्म प्रदान किया, अनन्तर रुद्रदेवकी मायासे वह धर्म फिर अन्तर्हित हुआ। हे राजन् ! जब ब्रह्माका महत वाचिक नामक तीसरा जन्म हुआ था, उस समय यह धर्म स्वयं नारायणसे फिर प्रकट हुआ सुपर्णनाम ऋषिने पुरुषोत्तमके निकटसे उक्त धर्म प्राप्त किया था। उन्होंने उत्तम रीतिसे अनुष्ठित तपस्या, दम और नियमके द्वारा प्रतिदिन तीनवार इस उत्तम धर्मकी आवृत्ति की थी, इसही निमित्त यह विसौपर्णव्रत रूपसे बड़ा जाता है। यह दशव्रत ऋग्वेदके बीच पठित हुआ है। हे राजन् ! जगराणवायुने इस उजातन धर्मको सुपर्णसे पाया था। ऐसा कहा जाता है। कि वायुसे विषसाशौ ऋषियोंने उसे पाया, ऋषियोंसे यह उत्तम धर्म समुद्रकी मिला ; अनन्तर नारायणमें समाहित होकर यह धर्म फिर अन्तर्हित हुआ। हे पुरुषअष्ट ! जब महात्मा ब्रह्माकी अवगण अर्थात् अनाहत ध्वनिरूपी

उत्पत्ति हुई थी, उस समयमें जैसी वटना हुई उसी कहता हूँ, सुनो ।

देवोंकेदेव नारायण हरिने स्वयं जगत् उत्पन्न करनेकी इच्छा करके किसी पुरुषकी चिन्ता की। अनन्तर चिन्ता करते रहने पर उनके दोनों कानोंसे प्रजाकी सृष्टि करनेवाला पुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। उस समय जगत्पति नारायणने उससे कहा, हे पत्र ! तुम मुख और पदसे समस्त प्रजा उत्पन्न करो। हे सुव्रत ! मैं तुम्हारे बल, तेज और कल्याणका विधान करूंगा। तूम मुझसे सात्वत नामक धर्म ग्रहण करो और उसही सात्वत धर्मसे उत्पन्न हुए मृत्युयुगकी विविपूर्वक स्थापित करो। अनन्तर ब्रह्माने उस देवेश्वर हरिकी नमस्कार करके उनसे रहस्य और संग्रहके सहित अष्ट धर्म ग्रहण किया। फिर उन्होंने अत्यन्त तेजस्वी ब्रह्माकी आरण्यक उपनिषदके सहित नारायण मुखसे उत्पन्न हुए धर्मका उपदेश करके तुम युगधर्मोंके कर्ता होगे, ऐसा कहकर निष्काम कर्म नामक तमोगुणसे अतीत अव्यक्त रूपसे जिस स्थानमें पहले स्थित थे, उसही स्थान पर चले गये अनन्तर लोक पितामह बरदाता ब्रह्माने समस्त लोकोंकी उत्पत्ति किया, उस समय पहली शुभ सचयुग प्रवृत्त हुआ, उस युगमें सात्वत धर्म सब लोकोंमें व्याप्त होके स्थित रहा, जगत-स्रष्टा ब्रह्माने उस सात्वत धर्मसे सर्वशक्तिमान देवेश्वर हरिकी पूजा की। अनन्तर सब लोकोंकी हितकामनासे धर्मही प्रतिष्ठाके लिये उस समय ब्रह्माने वह धर्म स्वरोचिष मनुकी पढ़ाया। हे राजन् ! सर्वलोकपति स्वरोचिष मनुने अव्यग्र भावसे निज पुत्र शङ्खपदको उक्त धर्मका उपदेश दिया। हे भारत ! शङ्खपदने भी अपने औरस पुत्र दिक्पाल सुवर्णाभकी पढ़ाया। अनन्तर त्रेतायुग उपस्थित होनेपर फिर वह धर्म अन्तर्हित हुआ। हे महाराज ! अनन्तर प्रजापतिकी नासत्य जन्मके समय रुद्र

हरि अरविन्दकोचन देव नारायणने ब्रह्माके सम्मुख उक्त सात्वत धर्मको वर्णन किया था। हे राजन् ! उनसे सनत्कुमारने प्रथम इसे अध्ययन किया। हे कुरुपुङ्गव ! सत्ययुगके प्रारम्भमें प्रजप्राप्त वीरगण सनत्कुमारके निकट इस सात्वत धर्मको पढ़ा था। वीरगण इसे पढ़के रैभ्य सुनिको अध्ययन कराया; रैभ्यने पवित्र उत्तम व्रत करनेवाली मेधावी दिक्पाल धार्मिक कुक्षि नामक निज पुत्रको उक्त धर्म प्रदान किया था। अनन्तर नारायणके सुखसे उत्पन्न हुआ यह धर्म फिर अन्तर्हित हुआ। ब्रह्माके अण्डज जन्ममें नारायणके सुखसे प्रकट हुआ। फिर यह धर्म हरिर्यानि प्रजापतिके अन्तःकरणमें उत्पन्न हुआ। ब्रह्माने विधूप्वेक प्रयुक्त उस धर्मका ग्रहण किया। हे राजन् ! अनन्तर उन्धान उसे वाह्ददप नामक सुनिर्याका पढ़ाया। वाह्ददप सुनिर्याक सामवदके पारदर्शी जष्ठ नामक प्रसन्न विप्रने इसे पाया था, इस ही लिये इसका नाम जष्ठ सामव्रत हुआ है। जष्ठसे भावकम्पन राजाके निकट यह धर्म संक्रान्त हुआ था। हे राजन् ! अनन्तर फिर यह भगवान् हरिके धर्म अन्तर्धान हुआ। हे महाराज ! ब्रह्माका यह कमलसे सातवा जन्म हुआ है। इस चार युगके प्रारम्भमें हरिने लोक विधाता शुद्धसत्त्व प्रजापतिके निकट इस धर्मका वर्णन किया था। अनन्तर पितामहने पहले समयमें दक्षका यह धर्म उपदेश किया था। हे भारत ! दक्षने अपने जठ दाहिने सावताके अग्रज आदित्यका इस प्रदान किया। उनसे विवश्वान इस धर्मका ग्रहण किया। अनन्तर तृतायुगके प्रारम्भमें विवश्वानने निज पुत्र वैवस्वत मनुका यह धर्म प्रदान किया, मनुने सब जाकांका पालन करनेके निमित्त अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकुको यह धर्म अध्ययन कराया। हे महाराज ! इक्ष्वाकुके द्वारा प्रचारित होकर यह धर्म सब लोकोंमें व्याप्त

होकर स्थित है। कल्पान्तके समय फिर यह नारायणमें लीन होगा।

हे नृपोत्तम ! यतिर्याका जैसा धर्म है, वह पहले गीताके बीच संचिप्रविधिके अनुसार मैंने तुम्हारे समीप कहा है। हे राजन् ! नारद मुनिने रहस्य और संग्रहके सहित इस धर्मको साक्षात् नारायणके समीप प्राप्त किया था। हे राजन् ! इस ही प्रकार यह महान् धर्म अद्य नित्य है, यह भाक्ति रहित मनुष्यांसे दुर्विज्ञेय और दुष्कर है; सात्वत मतावलम्बी मनुष्य इसे सदा धारण किया करते हैं। यह धर्म ज्ञानपूर्वक उत्तम रीतिसे प्रयुक्त कर्म तथा अहिंसा धर्मयुक्त इसका ज्ञान होनेसे जगदीश्वर हरि प्रसन्न होते हैं। वह कभी एकव्यूह, कभी दो व्यूह, कदापि तीन व्यूह और कभी चतुर्व्यूहसे विभक्त होकर दोख पड़ते हैं। हरि ही क्षेत्रज्ञ, निर्मम, निष्कल और पञ्चभूतोंके गुणोंको अतिक्रम करके सब प्राणियोंमें निवास करता है। हे महाराज ! नारायण ही कान आदि पांचा इन्द्रियोंके परिचालक, मन अथवा अहङ्कार रूपसे प्रसिद्ध है। वह बुद्धिमान हरि ही सब लोकोंका सृष्ट कर्त्ता है, वही सब लोकोंका प्रवक्तृ और अन्तर्धामी है। वही कर्त्ता है, वही काथ्ये तथा वही कारण है। हे महाराज ! वह अविनाशो पुंस्र जिस प्रकार इच्छा करे, उस ही भांति क्रांति किया करता है। हे नृपसन्तम ! यह मैंने शुरूको कृपासे तुम्हारे समीपम अपावत्र बुद्धिवाले पुंसांसे दुर्विज्ञेय निष्काम भक्तांके धर्मका वर्णन किया। हे महाराज ! निष्काम भक्त अत्यन्त दुर्लभ हैं। हे कुरुनन्दन ! यदि वैसी अहिंसक आत्मज्ञ सब प्राणियोंके हितमें रत, निष्काम भक्तांके द्वारा जगत् परिपूरित होता, तो सदा ही सत्ययुग वर्तमान रहता और समस्त काम्यकर्म नष्ट होजाते। हे नरनाथ ! मेरे शुद्ध दिव्यशृष्ठ धर्मज्ञ भगवान् व्यासदेवने

ऋषियोंके निकट कृपा और भोगके सुनते रहनेपर धर्मराजसे इस हो प्रकार धर्म विषय वर्णन किया था, इसके पहली महा तपस्वी नारायण यह धर्म विषय कहा था। नारायण-परायण भक्त लोग जिस स्थानमें गमन किया करते हैं, वह प्रेतवर्ण चन्द्रमा तुल्य प्रकाशमान अत्यन्त दिव्य हो परब्रह्म है।

महाराज जनमेजय बोले, हे ब्रह्मन् ! ज्ञानियोंके द्वारा इस हो प्रकार अनेक भांतिसे धर्म निरूपित हुए थे, परन्तु अन्य ब्राह्मणोंने अनेक प्रकारके नियमोंसे स्थित होके किस कारणसे इस धर्मका आचरण नहीं किया।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे भरतवंश अवतंस महाराज ! जीवोंके बीच सात्त्विक, राजसी और तामसो भेदसे तीन भांतिकी प्रकृति निर्मित हुई है। हे कुरुवंशधर पुरुष-प्रवर ! देहयुक्त जीवोंके बीच सात्त्विक पुरुष अंश है, और वे हो मोक्षके हेतु निश्चय किये गये हैं। सात्त्विक, राजसिक और तामसिक पुरुषोंके बीच सात्त्विक मनुष्य ही ब्रह्म-वित्तम पुरुषको जान सकते हैं। मोक्ष नारायणनिष्ठ है, इसही लिये मुमुक्षु पुरुष सात्त्विक कहके प्रसिद्ध हैं। अत्यन्त भाक्तियुक्त नारायण परायण पुरुष सदा पुरुषोत्तमका ध्यान करते हुए मनोवांछित विषय प्राप्त करते हैं; जो सब मोक्ष धर्म अवलम्बी मनोषि पुरुष यातिव्रत अवलम्बन करते हैं, हरि हो उन दृष्टा रहित पुरुषोंके योगक्षेम विधान किया करते हैं। मधुसूदन कृपा पूर्वक जिसे जन्म मरण आदिक दुःखोंका पात्र अवलोकन करते हैं, वही मोक्ष विषयमें निश्चित तत्पर रहता है, और उसे ही सात्त्विक पुरुष जानना चाहिये। ऐकान्तिक भक्तोंसे सेवित धर्म सांख्ययोगके सहित समान है, इस ही लिये नारायणात्मक मोक्ष विषयमें सात्त्विक मनुष्य परम गति पाते हैं। जिस पुरुषके ऊपर नारायणकी कृपा दृष्टि होती है, वही प्रतिबुद्ध

अर्थात् तत्त्व-ज्ञानसे युक्त ज्ञप्ता करता है। हे महाराज ! अपनी इच्छासे कोई तत्त्वज्ञानी नहीं होसकता, हे राजन् ! राजसी और तामसी वे दोनों मिलीजुली अर्थात् दीपयुक्त प्रकृति कहके वर्णित हुई हैं। उस स्वरूपसे उत्पन्न हुए प्रकृति लक्ष्णयुक्त पुरुषकी ओर स्वयं नारायण अवलोकन नहीं करते। राज और तमोगुणसे जिसका मानस परिप्लुत होता है, उन उत्पन्न होनेवाली मनुष्योंको लोकपितामह ब्रह्मा प्रवृत्तिमार्गमें नियुक्त करते हैं। हे नृपोत्तम ! देवता और ऋषि लोग सब भांतिसे सत्त्वस्थ हैं। जो लोग सूक्ष्म तत्त्वोंसे होन हैं, उन्हें वैकारिक कहा जाता है।

महाराज जनमेजय बोले, हे ब्रह्मन् ! वैकारिक पुरुष किस प्रकारसे पुरुषोत्तमका पाते हैं, आपने जैसा देखा है और उन लोगोंकी जिस प्रकारको प्रवृत्ति आवे, उसे ही विधिपूर्वक वर्णन करिये।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले हे महाराज ! वैकारिक अहङ्कार अर्थात् पञ्चविंशति जीव अत्यन्त सूक्ष्म है, अर्थात् इन्द्रियोंके द्वारा नहीं जाना जाता, वह अनारापित रूपयुक्त अधिष्ठान मात्र, अकार उकार और मकार, इन तीनों अक्षरोंसे संयुक्त तथा निष्कृय पुरुषको प्राप्त होता है। समस्त सांख्य, आत्मानात्म विवेक, चित्तवृत्ति निराधरूप याग, जीव ब्रह्मके अमिद-पर तत्त्वमसि आदि वाक्यजनित आरण्यक वेद और भक्तिमार्गरूप पञ्चरात्र, ये सब एक होने-पर भी परस्परमें एक दूसरेके अङ्गस्वरूप हैं; इसलिये यही नारायणनिष्ठ ऐकान्तिक अर्थात् निष्काम भक्तोंका धर्म कहा जाता है। हे महाराज ! जैसे समुद्रसे उठके जल बरसता है और फिर समुद्रमें ही प्रवेश करता है, उसही प्रकार यह सब ज्ञानस्वरूप महासागर नारायणमें फिर प्रविष्ट ज्ञप्ता करता है। हे कुरुनन्दन ! यह मैंने तुम्हारे समीप सात्त्वत धर्मका वर्णन

किया है । हे भारत ! यदि तुम समर्थ हो, तो विधिपूर्वक इस ही प्रकार धर्माचरण करो । महाभाग नारदने मेरे गुरुके निकट इस ही भांति गृहवासी काषाय बस्तुधारा यतियोंकी ऐकान्तिकी गतिका विषय वर्णन किया था । व्यासदेवने प्रसन्न होकर बुद्धिमान् धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरके समीप इसे कहा था, उस ही गुरुदेवके द्वारा प्रचारित इस धर्मको मैंने तुम्हारे निकट वर्णन किया है । हे पार्थिव सत्तम ! यह धर्म अत्यन्त दुष्कर है, तुम इसे सुनके जिस प्रकार माहित हुए हों, दूसरे पुरुष भी इसे सुननेसे उस ही भांति माहित हुआ करते हैं । हे महाराज ! कृष्ण ही सब लोकाका पालन करते और वही सबको मोहाहत किया करते हैं, वही सबको संहार करनेवाले और कारण स्वरूप है ।

३४८ अध्याय समाप्त ।

महाराज जनमेजय बोले, हे ब्रह्मर्षि ! सांख्ययाग, पञ्चरात्र और वेदके आरण्यक भाग ये सब ज्ञानकाण्ड लोकमें प्रचारित हैं । हे मुनि ! ये सब ज्ञानकाण्ड एकनिष्ठ हैं, अथवा पृथक्काण्ड हैं ? मैं इसे ही पूछता हूँ, आप विधिपूर्वक इस ही उत्तान्तका वर्णन करिये ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, सत्यवतीन दापके बीच आत्मयाग निबन्धनसे पराशरके द्वारा अत्यन्त उदार जिस परम उत्कृष्ट ब्रह्म पुत्रको प्रसव किया था, उस अज्ञानरूपी अन्धकारकी नाश करनेवाली परम ऋषिकी नमस्कार करता हूँ । पण्डित लोग जिसे पितामहके आदिभूत नारायणके अंश और हिरण्य गर्भके ऐश्वर्य-युक्त वेदोंके महानिनाद महर्षि हेपायन कहा करते हैं, उसे नारायणसे गनती करके कठवां अवतार जानना चाहिये । पहली समयम महा ऐश्वर्यशाली उदारस्वभाव तेजस्वी नारायणने

वेदोंके महानिनाद पुराण जन्म रहित उस महर्षि सुभाव व्यासदेवकी पुत्ररूपसे उत्पन्न किया ।

महाराज जनमेजय बोले, हे दिव-सत्तम पहली आपने ही व्यासदेवकी उत्पत्तिका विषय कहा था, कि बसिष्ठके पुत्र शक्ति, शक्तिके पुत्र पराशर और पराशरके पुत्र कृष्ण हेपायन मुनि हैं । अब आप फिर उन्हें नारायणका पुत्र कहते हैं, इसलिये अत्यन्त तेजस्वी व्यासदेवका क्या वह पहला जन्म है ? हे महा बुद्धिमान् ! व्यासदेवकी जिस प्रकार नारायणसे उत्पत्ति हुई थी, उसे आप मेरे समीप वर्णन करिये ।

श्री वैशम्पायन मुनि बोले, हे महाराज ! समस्त वेदार्थ जाननेको इच्छासे जब धर्मिष्ठ तपस्या करनेमें निष्ठावान तपोनिधि मेरे गुरुने हिम गिरिपर्वतकी शिखरपर निवास किया था, उस समय उस धोमान ऋषिके भारता-खगान बनाके तपसे श्रान्त ज्ञान पर हम लोगोंने उनकी सेवा की थी । सुमन्त, जमिनी, दृढव्रता पेल और मैं, हम चारों उनके शिष्य हैं, और व्यासदेवके पुत्र शुकदेव पाचवें थे, इन्हीं पाँचों प्रधान शिष्योंसे व्यासदेव सदा घर कर हिमालय पहाड़पर भूतासे घर हुए भूतपात महादेवकी भांति बिराजते थे । हम लोगान अङ्गके साहित सब वेदोंकी आभूत करते और भारतके अर्थका सब प्रकारसे विचारत हुए उस एक चित्तदान्त गुरुकी स्थिर हाकर सेवा करते थे । अनन्तर किसी कथा प्रसङ्गसे हम लोगान उस राजवरकी वेदाथ भारतका अथ और नारायणसे उनके उत्पन्न ज्ञानका उत्तान्त पूछा, तत्त्व-वत् व्यासदेवन पहली वेदाथ और भारतका अर्थ कहके नारायणसे अपनी उत्पत्तिका पूर्ण वृत्तान्त कहन लगे ।

व्यासदेव बोले, हे विप्रगण ! पहली समयमें प्रकट हुआ यह ऋषि प्रणीत उत्तम भाखगान जो कि मुझ तपस्याके सहारे माकूम हुआ है, उसे कहता हूँ सुनो । प्रजापति ब्रह्माका नाम-

लसे यह सातवां जन्म हुआ है, उस समय प्रजा उत्पन्न करनेके लिये शुभाशुभ कर्मासे रहित अत्यन्त तेजस्वी भक्त्यायोगी नारायणके नामि कमलसे पहले ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई। ब्रह्माके उत्पन्न होनेपर नारायण उनसे बोले, हे ब्रह्मन् ! तुम प्रजा उत्पन्न करनेका शक्तिसे संयुक्त होकर मेरे नामि कमलसे उत्पन्न हुए हो; इसलिये जङ्घ और चैतन्य विविध प्रजाकी सृष्टि करो। ब्रह्माने नारायणका ऐसा वचन सुनके विमुख हुआ तथा चिन्तासे व्याकुल होकर बरदाता ईश्वर तेजस्वी हरिकी प्रणाम करके बोले, हे देवेश ! मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, प्रजाको उत्पन्न करनेमें मेरी क्या सामर्थ्य है। हे देव ! मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, इसलिये इसके अनन्तर जैसा करना हो, तुम उसका विधान करो। अनन्तर बुद्धिमत्प्रवर देवेश्वर भगवान् प्रजापति ब्रह्माका ऐसा वचन सुनके उस ही स्थानमें अन्तर्धान होकर विचार करने लगे। भगवान्की चिन्ता करते रहनेपर मूर्तिमयी बुद्धि सर्व ऐश्वर्यशाली नारायणके निकट प्रकट हुई। उस समय अविनाशो नारायणने उस ऐश्वर्य याग अवलम्बन करनेवाली गतिशालिनी सती बुद्धिसे यह वचन बोले, कि तुम लोक सृष्टि सिद्ध करनेके लिये प्रजापति ब्रह्माके अन्तःकरणमें प्रवेश करो। अनन्तर ईश्वरकी आज्ञासे बुद्धि शीघ्र ही ब्रह्माके अन्तःकरणमें प्रविष्ट हुई, जब नारायणने ब्रह्माका बुद्धियुक्त देखा, तब फिर प्रकट होके उनसे कहा, हे ब्रह्मन् ! इन सब विविध प्रजासमूहका उत्पन्न करो। उस समय ब्रह्माने उनको आज्ञाकी माधेपर चढ़ाया; भगवान् ऐसी ही आज्ञा देकर उस ही स्थानमें अन्तर्धान होगये और मुहूर्तकालके बीच देव नामक निज स्थानमें गमन किया। वहाँ पूर्व-प्रकृतिकी प्राप्ति होकर एक भावसे निवास करने लगे; उस समय उनमें अन्य प्रकारकी बुद्धि उत्पन्न हुई। ईश्वर परमेश्वर प्रजापति के द्वारा

ये सब प्रजा उत्पन्न हुईं। यह तपस्विनी ब्रह्म-मती दैत्य, दानव, गन्धर्व और राक्षसी परि-पूरित होनेसे उनके बोर्भसे आक्रान्त हुई। पृथ्वीमण्डलपर बृहत्तर दैत्य, दानव और राक्षस लोग बलवान् हांगी और वे लोग तपस्या करके उत्तम वर पावेंगे, वे सब वरके अभिमानसे मत्त होकर अवश्य ही देवताओं और तपोधन ऋषियोंके कायेमें बाधा करेंगे, उस समय पृथ्वीका भार सतारना मेरा न्यायकाय्य होगा। अनन्तर पृथ्वीपर विधिपूर्वक अनेक प्रकारके अवतारोंके सहार पापाचारयोंके निग्रह और साधुओंका पालन करनेसे दुःखी पृथ्वी आनन्दित होगी। मैं पातालन भागालपस इस पृथ्वीको धारण कर रहा हूँ, मैं इस धारण किया है, इसहीसे यह स्थावर जड़मात्माके निखिल जगत्की धारण करता हूँ। इसलिये मैं अवतार लेके इसका परित्राण करूँगा। भगवान् मधुसूदनने इस ही प्रकार चिन्ता करके उत्पत्तिवर्षमें अनेक प्रकारका रूप धारण किया। बाराह, नरासह, वामन और भनुष्ण, इन सब मूर्तियोंके सहार न दुःखीत दान-वाका मातृ गा।

अनन्तर जगत्सृष्टि करिण 'मा' शब्दके सहार अनुनाद करते हुए वाक्य उच्चारण किया, उस वाक्यसे उत्पन्न होनेके कारण सार-स्वत आर अपान्तरतमा नामसे भूतमय भाव-व्यवसत्यवादा, दृढ़व्रता, वाक्यसम्भवसूत उत्पन्न हुआ। देवाके देव भगवान् और उस गतवद-नवाके पुत्रका सम्बाधन करके बोले, हे मातम-त्प्रवर ! तुम वेदाख्यान सुनाओ। हे सुान ! मैं जैसी आज्ञा दूँ, उसहीके अनुसार तुम मेरे वचनको प्रतिपालन करो। उसने भगवान्की आज्ञानुसार स्वायम्भुव मन्वन्तरमें वेदोंका विभाग किया भगवान् हरि उसके वैश्व कर्मी और उत्तम रातसे अनुष्ठान की हुई तपस्या तथा यम नियमसे अत्यन्त सन्तुष्ट हुए

और उससे बोली, हे पुत्र ! हे ब्रह्मन् ! तुम सब भवन्तरमें इस ही प्रकार बचल और अप्र-
वृथ्य होकर सदा ऐसे ही वेदोंके प्रवर्तक होगे ।
किर कलियुगके प्रारम्भमें भरतवंशमें कौरवना-
मक महानुभाव राजा भूमण्डलमें प्रसिद्ध होगे ।

हे हिजसत्तम ! तुमसे उत्पन्न हुए उन
कौरवोंका परस्पर नाश होनेके समय तुम्हारे
अतिरिक्त सबका ही वंश नष्ट होगा । उस समय
तुम तपस्या युक्त होकर वेदोंकी अनेक प्रका-
रसे विभिन्न करोगे । कलियुगमें तुम कृष्णवर्ण
होगे, तुम विविध धर्मोंके कर्ता और ज्ञान
प्रवर्तक होगे और तपसे युक्त होनेपर भी राग-
रहित न होगे । महादेवकी कृपासे रागरहित
परमात्मा तुम्हारे पत्र होगे, मेरा यह बचन
मिथ्या न होगा । ब्राह्मण लोग जिसे पिताम
हका मानसपुत्र जसिष्ठ कहते हैं, जा उत्तम
बुद्धिसे युक्त सबसे श्रेष्ठ और तपोनिधि है,
जिसका तेज सूर्यकी भांति आतक्रम करता है,
उसके वंश पराशर नाम महाप्रभावयुक्त महा-
र्षिका जन्म होगा, वही वेदनिधि वरिष्ठ महा-
तपस्वी तपोनिधि तुम्हारे पिता होगे । तुम
उस ही महर्षिके द्वारा कन्याके गर्भसे उत्पन्न
होगे उनके पत्र कहे जाओगे । तुम भूत, भवि-
ष्यत् वर्तमान स्मस्त विषयोंके संशयकी नष्ट
करोगे । हे मुनि । पृथ्वी जो सहस्रयुग व्यतीत
हुए हैं, तुम तपस्यायुक्त होकर मेरे द्वारा उन
सब युगधर्मोंको अवलोकन करोगे और अनादि-
निधन मेरा सदा ध्यान करनेसे फिर अनेक सहस्र
चतुर्थ्युगियोंकी देखनेमें समर्थ होगे । मेरा यह
बचन मिथ्या न होगा ।

हे तात ! तुम अतुल-सत्त्वसे युक्त और
अत्यन्त विख्यात होगे । सूर्यपत्र शनैश्चर्य्यं सुम-
हान् भवतु होगे, उस भवन्तरमें तुम मेरी
कृपासे निःसन्देह भग्वादिदिकोंमें अग्रगण्य होगे ।
लोकमें जो कुछ विद्यमान है, वह सब हमारा
ही विचेष्टित कार्य्य है, दूसरे लोग अन्य भाति

की चिन्ता करते हैं परन्तु मैं स्वच्छन्दतासे
सबका विधान किया करता हूँ । ईश्वरने
अपान्तरतमा सारस्वत ऋषिसे ऐसा ही बचन
कहके उन्हें प्रस्थान करनेके निमित्त आज्ञा
दिया उस हरिमेघा देवकी कृपा तथा उनकी
आज्ञाके अनुसार मैंने उसही अपान्तरतमा
नामसे जन्म ग्रहण किया था । पुनर्वार मैं
वसिष्ठ कुलका भानन्द वर्द्धक होकर उत्पन्न
होगे विख्यात हुआ हूँ । मेरा जो नारायणकी
कृपासे उनकी वंशसे जन्म हुआ था, उसे मैंने
वर्णन किया । हे मतिमत्प्रवर ! पृथ्वी समयमें
मैंने परम समाधिके सहित अत्यन्त ही दाक्षिण
तपस्या की थी । हे शिष्यवृन्द ! तुम लोगोंमें जो
पूछा था, भक्तोंपर स्नेह वंशसे मैंने यही अपना
पूर्व जन्म और भविष्यत् जन्मका समस्त वृत्तान्त
तुम लोगोंके समीप कहा है । इसके अनन्तर
और वृत्तान्त सुनो ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे राजर्षि !
सांख्ययोग, पञ्चरात्र, समस्त वेद और पाशुपत-
मत, इन सब ज्ञान प्रतिपादक शास्त्रोंकी अनेक
मतांसे संयुक्त जानना चाहिये । सांख्य शास्त्रके
वक्ता कपिल मुनि हैं, वह परमर्षि रूपसे
वर्णित हुए हैं, प्राचीन हिरण्यगर्भ योगशा-
स्त्रकी जाननेवाला दूसरा कोई भी नहीं है ।
अपान्तरतमा ऋषि वेदाचार्य्य कहके वर्णित
हुए हैं, इस लोकमें कोई कोई उन्हें प्राचीनगर्भ
ऋषि कहा करते हैं । ब्रह्मके पुत्र उमापति,
भूतनाथ, श्रीकण्ठ शिवने सावधान होकर यह
पाशुपत ज्ञान-शास्त्र कहा है । हे नृपवर !
भगवान् स्वयं समस्त पञ्चरात्रके जाननेवाले हैं,
इन सब शास्त्रोंके बीच यही दीख पड़ता है,
कि आगम और अनुभवके अनुसार सब ऐश्व-
र्योंसे युक्त परमात्मा ही सब शास्त्रोंका परम
तात्पर्य्य और विषयीभूत है । हे नरनाथ !
मोहसे छिपे हुए मनुष्य लोग नारायणकी इस
प्रकार नहीं जान सकती । शास्त्र बनायेवाले

मनीषियोंने उस नारायण ऋषिको ही शास्त्रोंका तात्पर्य कहा है, शास्त्रोंका प्रतिपाद दूसरा कोई भी नहीं है, इसमें भी स्वीकार करता हूँ। पुरुषोंमें निःसन्देह नारायण सदा निवास कर रहा है, और संशय करनेवाले कुतर्की मनुष्योंमें वह स्थिति नहीं करता। हे महाराज ! जो लोग पञ्चरात्रके जाननेवाले, क्रम-परायण और निष्काम धर्ममें निष्ठावान् हैं, वेही नारायणमें प्रवेश किया करते हैं। हे राजन् ! सांख्य योगशास्त्र और निखिल वेद-श्रुति प्रतिपादनका हेतु आदि अन्तसे रहित है, इस हीसे सनातन कहाता है, समस्त ऋषि-योंके द्वारा ऐसा ही निरूपित हुआ है, कि पुराण पुरुष नारायण ही यह दृश्यमान समस्त जगत् रूप है। वेद विहित जो कुछ शुभ अथवा अशुभ कर्म सब लोकोंमें अर्थात् दलोक, भूलोक, अन्तरीक्ष और जलके बीच प्रवर्तित होते हैं, उन्हें यह जानना चाहिये, कि ये सब उसही परम ऋषि नारायणसे प्रवर्तित हुए हैं।

३४६ अध्याय समाप्त ।

महाराज जनमेजय बोले, हे ब्रह्मन् ! पुरुष अनेक अथवा एक ही है ; अथ पुरुष कौन है और उसकी योनि कौनसी है ?

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे कुरुकुलधुर-न्धर ! सांख्य और योगशास्त्रकी विचार करके देखनेसे व्यवहारके समय अनेक पुरुष दोखते हैं, उक्त बतावलखी पुरुष एक पुरुषवादकी अङ्गीकार नहीं करते। अनेक पुरुषोंकी जिस प्रकार एक योनि कही जाती है और विश्वमय एक पुरुष जिस भाँतिसे गुणाधिक होता है, उस विषयके कहनेके पहली मैं आत्मास्वके जाननेवाले, तपस्वी, दांत, बन्दीय निज गुरु भर्षि व्यासदेवको नमस्कार करके उसको व्याख्या करता हूँ। हे महाराज ! यह पुरुष-

सूक्त समस्त वेदोंकी बीच सत्य, परम सत्य ऋषि-अथ व्यासदेव मुनिके द्वारा चिन्तितरूपसे विख्यात है। हे भारत ! कपिल आदि ऋषि-योंने अध्यात्म योगके सहारे सामान्य और विशेष विधिके अनुसार बहूतरे शास्त्रोंका वर्णन किया है। व्यासदेवने जो संक्षेपसे एक पुरुष बाद कहा है, मैं ऐसी अमित तेजस्वी ऋषिकी कृपासे उसे ही तुम्हारे समीप वर्णन करता हूँ। हे नरनाथ ! प्राचीन लोग इस विषयमें ब्रह्माके सहित महादेवके सम्वादयुक्त यह पुराना इति-हास कहा करते हैं।

हे महाराज ! चौरसागरके बीच सुवर्ण समान प्रभासे युक्त वैजन्तु नाम विख्यात एक उत्तम पर्वत है, प्रजापति ब्रह्मा वैराजस्थानसे नित्य वहाँपर आके एकान्तमें आत्मात्मगतिका विचार करते हुए उस पहाड़ पर निवास करते हैं। एक बार जब बुद्धिमान ब्रह्मा वहाँपर बैठे थे, उस ही समय उनके ललाटसे प्रकट हुए महायोगी तीन नेत्रवाले शिव आकाशमार्गसे इच्छापूजक उस स्थानपर आके उपस्थित हुए। उन्होंने शीघ्र ही आकाशसे उस पहाड़की शिखरपर प्रजापति ब्रह्माके अगाड़ी आके उप-स्थित और प्रसन्न होके उनके दोनों चरणोंकी बन्दना की। चरणपर गिरते हुए देखकर उस समय अकेले भगवान् प्रजापतिने उन्हें बाये हाथसे उठाया और बहूत समयके अनन्तर आये हुए पुत्रसे यह वक्ष्यमाण वचन कहने लगे।

ब्रह्मा बाले, हे महाबली पुत्र ! तुमने सुखसे आगमन किया है न ; भाग्यसे ही तुम मेरे समीप आये हो, तुम्हारा वेदाध्ययन और तपस्या कुशलपूर्वक होती है न ? तुम सदा उग्रतपस्या किया करते हो, इस ही निमित्त बार बार पूछता हूँ।

महादेव बोले, हे भगवन् ! आपकी कृपासे मेरे स्वाध्याय, तपस्या तथा समस्त जगत्का भक्षण है, बहूत समय व्यतीत हुआ कि मैंने

वैराग्यमयकर्ममें आपका दर्शन किया था, इस ही निमित्त आपके चरणसे बित इस पर्वतपर आया हूँ; आपके इस अत्यन्त निम्न स्थानमें आगमन करनेसे मुझे अत्यन्त कौतूहल उत्पन्न हुआ है। हे भगवन्! इस निम्न स्थानमें आनेका कारण सामान्य होगा, वैसा भी मुझे नहीं मालूम होता है। परन्तु आपका स्थान अत्यन्त अछ, भूख प्याससे रहित अत्यन्त तेजस्वी ऋषियों और सुरासुरांसे अशुद्धित है, गन्धर्व और अप्सराओंके सदा निषेधित है, इसलिये वैसे स्थानको परित्याग करके किस लिये आप अकेले इस पर्वतपर आये हैं। ब्रह्मा बोले, मैं इस वैजन्तपर्वतपर सदा निवास करता हूँ, इस स्थानपर एकान्तचित्तसे विराट्पुरुषका ध्यान किया करता हूँ।

महादेव बोले, हे ब्रह्मन्! आपने स्वयम्भु होकर अनेक पुरुषोंको उत्पन्न किया है और दूसरी अनेक प्रकारकी सृष्टि होती हैं; परन्तु विराट् पुरुष एकही है; इसलिये आप एकमात्र जिस पुरुषोत्तमका ध्यान करते हैं; वह कौन है? आप मेरे इस सन्तुष्टि के विषयको वर्णन करिये; इसमें मुझे अत्यन्त कौतूहल उत्पन्न हो रहा है।

ब्रह्मा बोले, हे पुत्र! तुमने जिन समस्त पुरुषोंका विषय कहा है, वे अनेक हैं; और जिसका मैं ध्यान करता हूँ, वह इन सबको अतिक्रम करके स्थित है, इस ही निमित्त दृष्टि-गोचर नहीं है वह एकमात्र पुरुष ही समस्त पुरुषोंका निवास स्थान है, और वही अनेक पुरुषोंकी योगि कहके वर्णित हुआ करता है। उस विश्व-व्यापी कारण स्वरूप सूत्रात्मा सनातन पुरुषमें निगुण पुरुष प्रवेश किया करते हैं।

३५० अध्याय समाप्त।

ब्रह्मा बोले, हे पुत्र! यह पुरुष पूर्णत्वके कारण जिस प्रकारसे पुरुष शब्द वाच्य है, आदि अन्तसे रहित होनेसे शाश्वत है, अपरिणामित्व होनेसे अव्यय कहा जाता है; अव्यय रहित है, इस ही निमित्त असुर कहा जाता

है, वचन और मनकी अगोचर होनेसे अप्रमेय है, तथा सबके उत्पादान कारण होनेसे जिस प्रकार सर्वगत्त्वसे वर्णित होता है, उसे सुनी। हे सत्तम! तुम, मैं अथवा दूसरे पुरुष उसका दर्शन करनेमें समर्थ नहीं हैं, ज्ञान इन्द्रियके सहित निर्गुण अथवा शम दम आदिसे रहित निर्गुण मूढ़ पुरुष उसका दर्शन नहीं कर सकते। वह विश्वात्मा केवल ज्ञानसे देखा जाता है अर्थात् चिन्मात्रके सहारे ही उस स्वर्ण प्रकाशका दर्शन किया जाता है। वह स्वरूप सूक्ष्म और कारण शरीरसे रहित होनेपर भी सर्व शरीरमें निवास कर रहा है, और शरीरमें वास करने पर भी कभीसे क्षिप्त नहीं होता। वही मेरी अन्तरात्मा, तुम्हारी अन्तरात्मा और दूसरे जो सब शरीर हैं, उन सबकी अन्तरात्मा है। वही सबका साक्षी है, कोई भी उसका दर्शन करनेमें समर्थ नहीं होता। वह विश्वसुख, विश्वभुज, विश्वपाद, विश्वनयन और विश्व नासिक है; वही अकेला स्वेच्छा-चारी होकर सर्व शरीरोंमें सुख पूर्वक भ्रमण कर रहा है। वह योगात्मा क्षेत्र अर्थात् समस्त शरीर और शुभाशुभ बीजको जानता है, इसी क्षेत्रज्ञ नामसे वर्णित होता है। प्राणियोंके बीच उसकी अगति और गतिका विषय सांख्य-विधि और योगके द्वारा कोई भी जाननेमें समर्थ नहीं है; उसकी गतिको मैं विचार रहा हूँ, परन्तु उत्तम गतिको जान नहीं सका; उसको अगति और गतिके विद्यमान रहते भी यथार्थमें वह नहीं है; इस ही निमित्त वह जाना नहीं जाता, आत्मामें गति है, इतना ही जानना होगा। वह एक और महान् है, अकेला वही पुरुषरूपसे वर्णित होता है, वह सनातन पुरुष ही महापुरुष शब्दसे प्रतिपादित है। एक ही अणि अनेक प्रकारसे प्रज्वलित होती है; सूर्य एक है, और तपस्याको योगि एक ही है। एक ही वायु लोकमें अनेक प्रकार-

रही रहती है और समस्त जलकी योनि महा-सागर एक ही है। विश्वरूप निर्गुण एक ही है, उसहीमें सब प्राणी लीन होते हैं। गुणमय अर्थात् देहन्द्रिय आदि अहंकारकी छोड़के उसही निबन्धनसे शुभ अशुभ कार्योंकी परित्याग करनेसे सत्य और मिथ्या अर्थात् जीवात्मा अक्षर तथा प्रधान अर्थात् भोक्ता और भोग्यकी त्यागनेसे निर्गुणत्व प्राप्त होता है। उस निर्गुणकी मनके अगोचर सत्तामात्रके स्वरूप अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, सङ्कर्षण, बासुदेव-पर प्रथम अर्थात् बिराट, सत्तात्मा, अन्तर्यामी और शुद्ध ब्रह्मरूप जानके जो लोग स्थूल सूक्ष्म प्रतिपालन क्रमसे नित्य समाधि का अनुष्ठान करते हैं, वेही अत्यन्त शान्तसाधक मनुष्य परम पुरुषको प्राप्त करते हैं। कोई कोई योग मतावलम्बी पण्डित लोग इस ही प्रकार योग मार्गके द्वारा परमात्माको जाननेकी इच्छा करते हैं। दूसरे ज्ञानचिन्तक अर्थात् सांख्यमत वाली मनीषी पुरुष प्रत्यगात्माकी एकात्मा अर्थात् ब्रह्मके सहित अभिन्न समझते हैं। परमात्मा सदा ही निर्गुण है, उसे ही नारायण और सर्वज्ञा जानना चाहिये; जैसे कमलका पत्ता जलसे लिप्त नहीं होता, वैसे ही वह भी कर्मफलसे लिप्त नहीं है। दूसरे जो सब कर्मात्मा जीव हैं, वेही बन्ध और मोक्षके द्वारा युक्त हुआ करते हैं, वेही पञ्चप्राण, मन, बुद्धि और दशों इन्द्रिय, इन सत्तरहोंके सहित संयुक्त होते हैं। इस ही प्रकार अनेक प्रकारके पुरुषोंका विषय तुम्हारे समीप त्रिविधपूर्वक कहा गया, सोपाधिक आत्मा जीव कर्मभेदसे देवता, तिथिक् मनुष्य आदि रूपसे अनेक प्रकार होता है। जो चैतन्य ज्योति सब लोकोंकी प्रकाशक है, वही परम धेनु, बोद्ध, बोधनीय, ईश्वर और जीव कहाता है; वही मन्ता और मन्त्रव्य है, वही भोक्ता और भोगनीय है, वही प्रात्मा और प्रिय है, वही स्पर्शित और स्पर्श-

नीय है, वही द्रष्टा तथा द्रष्टव्य है; वही आविता और आवणीय है, वही ज्ञाता तथा ज्ञेय कहाता है, वही सगुण और निर्गुण है।

हे तात! पहले जो प्रधान नामसे वर्णित हुआ है, जो महत्तत्त्वाकी योनि है, वह भी इस चैतन्य ज्योतिसे पृथक् नहीं है; क्यों कि वह नित्य अर्थात् नाशरहित, शाश्वत अर्थात् अनादि अव्यय अर्थात् अपरिणामी है। जो पहले ब्रह्माकी प्रकट करके महत्तत्त्वाकी उत्पन्न करता है, ब्राह्मण लोग उसे ही अनिरुद्ध कहते हैं। लोकमें जो आश्रित्युक्त उत्तम वैदिक कर्म हुआ करता है, उसे उसहीका कार्य जानना चाहिये। सब देवता साधु तथा शान्त मुनिलोग उसहीकी यज्ञ-भाग प्रदान करके पूजा किया करते हैं। मैं प्रजासमूहका आदि प्रभु ब्रह्मा हूँ, मैं उस ही देवसे उत्पन्न हुआ हूँ, और तुम सुभसे उत्पन्न हुए हो। हे पत्न! सुभसे ही स्थावर जङ्गममय जगत् और रहस्यके सहित सब वेद उत्पन्न हुए हैं; इसलिये जो मेरा पूजनीय है, वह स्थावर जङ्गमात्मक जीवगणोंका भी आराधनीय है सब प्राणियोंको उचित है, कि उसको पूजा करें। वह पुरुष बासुदेव आदिरूपसे चार प्रकारसे विभक्त होकर इच्छानुसार क्रीड़ा कर रहा है; परमात्मा इस ही भांति स्वरूपाभिन्न ज्ञानके सहारे जाना जाता है। हे पुत्र! तुमने जो पूछा था, मैंने उस ही सांख्यज्ञान और योगशास्त्रके मतके अनुसार निर्गूढ़ तत्त्वको तुम्हारे समीप वर्णित किया।

३५१ अध्याय समाप्त ।

महाराज युधिष्ठिर बोले, हे पितामह! आपने मोक्षधर्मके सहारे पवित्र धर्म वर्णन किया, अब आश्रमवासियोंका श्रेष्ठ धर्म कहिये।

भीष्म बोले, हे भरतसन्तम! सब आश्रमोंके विहित धर्म ही स्वर्गसाधन, सत्यफल देनेवाले और बड़तेरे उत्तम महत्त यज्ञ तथा दान जिसका हारस्वरूप है, उस धर्मके कार्य

इस लोकमें विफल नहीं होती। सब आश्रमोंमें ही स्वर्ग और मोक्ष है, उसके बीच जिसकी जिसमें रुचि होती है। वह उसहीके सहारे कृतकृत्य होकर दूसरे धर्मको अवलम्बन नहीं करता। हे राजन् ! पृथ्वी समयमें महर्षि नारद मुनिके सङ्ग सुरराज इन्द्रकी जो वार्त्ता हुई थी, उसे मैं कहता हूँ, तुम सुनो। हे महाराज ! तीनों लोकोंमें विख्यात सिद्ध महर्षि नारद मुनिने अव्याहत गतिवाली वायुकी भाँति क्रमसे सब लोकोंमें भ्रमण किया। अनन्तर वह किसी समय महा धनुर्धर देवराज इन्द्रके भवनमें गये। वहाँ जाके इन्द्रसे सत्कारयुक्त होके उनके निकट बैठ गये, उनके बैठने और विश्राम करनेपर शचिपति इन्द्रने उनसे पूछा, हे पापरहित महर्षि ! आपने कौनसा आश्चर्य-युक्त विषय देखा है, जब आप सिद्ध होके कौतूहलके लिये साक्षीकी भाँति सदा सचराचर दोनों लोकोंके बीच भ्रमण किया करते हैं, तब लोकके बीच कुछ भी आपसे छिपा नहीं है, इससे आपके द्वारा जा कुछ श्रुत, अनुभूत अथवा दृष्ट विषय हो, उसे मरं समीप वर्णन करिये। हे महाराज ! बल्लभ नारद मुनिने उस समय सुखसे निकटमें बैठे हुए इन्द्रसे जा विपुल कथा कही थी; तथा दिव्यसत्तम नारद मुनिने इन्द्रके पूछनेपर जिस प्रकार जिस कल्पमें उनसे जो कथा कही थी, उसे तुम मेरे समीप सुनो।

३५२ अध्याय समाप्त ।

भीषम बालि, हे नरसिंह ! गङ्गाके दहिने किनारेपर महापद्मनाभक उत्तम नगरके बीच आश्रमात्मक प्रियदर्शन वा समाहित नाम काई ब्राह्मण था, उसने वेदपथको जानके संशयका छिदन किया था। वह धर्ममें रत, क्राधकी जीतनेवाला, सदा तप्त रहनेवाला और जितेन्द्रिय था। वह तपस्या तथा स्वाध्यायमें रत, सत्यवादी और सज्जनसम्मत था। वह न्यायसे प्राप्त हुए वित्तके द्वारा जीविका निर्वह तथा

वह स्वयंनों सम्पत्तियोंसे युक्त, पुत्र स्त्री आदिसे सम्पन्न होकर उत्तम विद्यात महत् वंशमें श्रेष्ठ वृत्ति अवलम्बन करके निवास करता था। हे महाराज ! उसने अनेक पुत्रोंको देखकर वसुन्धरा का कार्य अवलम्बन किया और कुलधर्मके सहारे धर्माचरण करनेमें यत्नवान् हुए। अनन्तर उन्होंने वेदमें कहे हुए निजधर्म, शास्त्रोक्त धर्म और शिष्टोंके आचरित धर्म, इन तीन प्रकारके धर्मोंका मनहो मन विचार करके क्या करनेसे मेरा कल्याण होगा, मैंने क्या किया है और कौन धर्म मेरा परम अवलम्बन है, इसे ही विचारते विचारते दुःखित होने लगा और कुछभी निश्चयन करसका, वह परम धर्म अवलम्बन करके जब इस प्रकार क्षिणित हुआ, उस ही समय एक समाहित भतिषि ब्राह्मण उसके समीप उपस्थित हुआ; उसने यथायोग्य भतिषिसत्कार करके उसे सम्मानित किया और भतिषिके विश्राम करके सुखपूर्वक बैठनेपर उससे यह वच्यमाण वचन कहने लगा।

३५३ अध्याय समाप्त ।

ब्राह्मण बोला, हे भगवन् ! मैं तुम्हारे वचनका कामलतासे बद्ध हुआ हूँ, मैं कुछ कहता हूँ मेरा वचन सुनो। हे विप्रवर ! मैंने पुत्रोत्पादन पथेन्त गृहस्थ धर्म प्रतिपालन किया है, इस समय कौनसा परम धर्म अवलम्बन करूँ; मैं कौनसे मार्गका सहारा लूँ ? मैंने आत्माका आसरा करके भात्मज्ञानके निमित्त भक्तसे ही निवास करनेको इच्छा की है, विषयपाशमें नद्वं जाकर किसी कर्मका करनेको इच्छा वा अभिलाषा नहीं करता। मेरी पुत्र-फलाश्रित अवस्था अबसे व्यतीत हुई है, तभीसे मैं पारलौकिक पथको ग्रहण करनेको इच्छा करता हूँ। इस संसारके पार जानेका आकांक्षा होनेसे सुभो ऐसी ही बुद्धि उत्पन्न हुई है, कि संसारसागरको तरंगमें समर्थ धर्म-मयी नौका कहाँ पाऊँगा। देवता आदि जीव-

मात्रकोही संयुज्यमान और घोड़ित सुनके तथा प्रजासमूहकी ऊपर यमराजके ध्वजदण्डकी भांति रोग सन्ततिको प्रकौश्यामान देखकर मेरा मन विषयभोगमें अनुरक्त नहीं है, और परिव्राजकाको दूसरेके गृहपर अन्न मांगते हुए देखकर यतिधर्ममें भी मेरा मन अनुरक्त नहीं होता। हे भतिथि ! इसलिये तुम बुद्धिबलके सहारे धर्मके द्वारा सुभ ऊँचा-छाऊ पुरुषको धर्ममें नियुक्त करो। भीष बोली, बुद्धिमान भतिथि उस धर्मभाषी ब्राह्मणका वचन सुनके मधुर वचन कहने लगा।

भतिथि बोला, मैं भी इस विषयमें सुष्ठु होरहा हूँ, मेरी भी यही मनोकामना है; अनेक द्वार विविष्टप्राप्ति विषयमें मैं भली-भांति निश्चय नहीं कर सका। कोई कोई ब्राह्मण मात्स्यको प्रशंसा करते हैं, कोई यज्ञफलकी श्रेष्ठ कथा करते हैं, कोई बाणप्रस्थ आश्रमको अवलम्बन कर रहे हैं, कोई गृहस्थायश्रमकी अवलम्बन करके निवास करते हैं, किसीन राजधर्मको अवलम्बन किया है, कोई पुरुष आत्मबलका सहारा करके निवास करते हैं, कोई कोई गुरु-धर्म अवलम्बन करनेको प्रशंसा किया करते हैं, कोई कोई पुरुष वाक्यसंयमको ही श्रेष्ठ कथा करते हैं। कोई कोई मनुष्य पितामाताकी सेवा करनेसे स्वर्गमें गये हैं, किसीन आहंसास और किसीन सत्य वचन कहनेसे स्वर्ग प्राप्त किया है। कोई पुरुष सन्मुख संग्राममें मरकर सुर लोकवासी हुए हैं, किसीने उच्छृङ्खलिका अनुष्ठान करनेसे विद्व होकर स्वर्गमार्ग अवलम्बन किया है। कोई कोई बुद्धिमान मनुष्य वेदव्रत परायण पढ़नेमें अनुरक्त, प्रवर्त्तित और जितेन्द्रिय होकर स्वर्गमें जाकर सुख भाग करते हैं। कितने ही पुरुषोंने सरलतायुक्त होनेसे भी स्वर्गमें गमन किया है। कोई कोई सरल स्वभाव-वासी मनुष्य भविनीत पुरुषोंके द्वारा मरके

भी बुद्धिबलसे वाकपृष्ठ पर निवास करते हैं। जैसे वायुके सहारे बादल इधर उधर होजाते हैं, वैसे ही जगत्के बीच इसही प्रकार अनेक अनावृत धर्मोंके द्वारा हमारी भी बुद्धि पूर्णरूपसे भ्रांतियुक्त होरही है।

२५४ अध्याय समाप्त ।

भतिथि बोला, हे विप्र ! मेरे गुरुने सुभे जैसा उपदेश दिया है, उसहीके अनुसार मैं तुमसे ज्यादा व्याकुल हूँ, तुम इस विषयको भलीभांति सुनो। पृथ्वी समयमें जिस स्थानमें धर्मचक्र प्रवर्त्तित हुआ था, उस नैमिष तीर्थमें गोमताके तीरे हस्तिना नामक एक नगर है। हे द्विजवर ! उस स्थानमें सब देवताओंने यज्ञ किया था; जहाँपर यज्ञ करके राजसत्तम माम्नाताने इन्द्रका अतिक्रम किया था। इस ही स्थानमें महात्मा पद्मनाभ नामक पद्म इस ही रूपसे विख्यात महान् चतुःश्रवा महानाग वास करता है। हे द्विजश्रेष्ठ ! वह कर्म, ज्ञान और उपासना इन तीनों मार्गोंमें स्थित रहके वचन, मन और कर्मसे प्राणियोंका प्रसन्न करता है; साम, भेद, दान और दण्डके सहारे चार प्रकारके विषमस्थ और सब प्रकारके नेत्र ध्यान बलसे धारणा कर रहा है। तुम उसके समीप जाके विधिपूर्वक मनोवाञ्छित विषय पूछ सकते हो, वह परम धर्मको मिथ्या प्रदर्शित न करेगा। वह नाग सबका आतिथ्य करता है, वह बुद्धिमान और शास्त्रोंका जान-नेवाला है, वह उत्तम गुणोंसे युक्त और समस्त अभिप्सित-सम्पन्न है; वह स्वाभाविक ही जलके समान निर्मल है, सदा अध्ययनमें रत रहता है; तपस्या, इन्द्रिय नियंत्रण और अत्युत्तम चरित्रोंसे संयुक्त है। वह यज्ञ करने-वाला, दाता, क्षमाशील, सच्चरित्र, सत्यवादी, भस्त्र्यारहित, शीलवान और संयतेन्द्रिय है, वह यज्ञसे शेष बचेहुए अन्नको भोजन करनेवाला, अनुकूल वचन कहनेवाला, हितैषी, विनयी

और अष्ट विषयोंमें कृतार्थ, कृतज्ञ, शत्रुतरहित, प्राणियोंके हितमें नियुक्त और गङ्गाके हृद जल स्वरूप पवित्र सहश्रमें उत्पन्न हुआ है।

३५५ अध्याय समाप्त।

ब्राह्मण बोला, अत्यन्त भारसे युक्त मनुष्योंके भीष्म उत्तरनेको भांति मैंने आपका यह अत्यन्त धीरजमय उत्तम महत् वचन सुना, मार्गसे थके हुए पुरुषका सोना, स्थान रहित पुरुषको बैठनका सहारा, व्यासको जल, भूखोंका भाजन, आतिथिकों यथा समयसे भोग प्राप्त होना, बूढ़े पुरुषको कालक्रमसे पुत्र लाभ और मनहीमन विचार हुए प्रोत्तिद्युक्त पुरुषका दर्शन होनेकी भांति आपके मुखसे निकले हुए वचन सुभी अत्यन्त ही आनन्दित कर रहे हैं। प्रज्ञानवचनके हेतु आपने सुभी जा उपदेश दिया, उसे मैं आकाशगत दृष्टिको भांति देखता तथा विचारता हूँ; आपने सुभसे जैसा कहा है, उसे मैं अवश्य ही करूँगा। हे बाधु! आप यह रात्रि मर साथ व्यतीत करिये, सबर सुखसे उठनेके नित्य कर्म करनेके अनन्तर जिस स्थानमें जानको इच्छा होगी, वहाँ जाइयगा। इस समय यह भगवान् सुखे तजरहित तथा भस्त्र हारहे हैं।

भास्म बोले, हे शत्रुनाशन! अनन्तर उस आतिथिन ब्राह्मणके द्वारा आतिथिसत्कारसे युक्त होकर उसका सङ्ग वह रात्रि वहा ही बिताई। उस समय उन दोनोंके बीच धर्मविवेक वार्त्ता-लाप हात रहनेसे वह रात्रि दिनको भांति परम सुखसे व्यतीत हुई। अनन्तर भोरके समय वह आतिथि निज कार्यासिद्धिको अभिलाष करने वाली उस ब्राह्मणके द्वारा शक्तिके अनुसार पूजित होकर वहाँसे प्रस्थान किया, इधर वह धर्मिष्ठ ब्राह्मण कर्त्तव्य कार्योंका निश्चय करके स्वजनोंको अनुमति लेकर सब समयमें एकनिष्ठ अवलम्बन करके आतिथिके उपदेशके अनुसार भुजगिन्द्रके स्थानमें जानेके निमित्त शीघ्र प्रस्थान किया।

३५६ अध्याय समाप्त।

भोष्म बोले, वह ब्राह्मण क्रमसे विचित्र वन तोर्यों और समस्त तालाबोंको अतिक्रम करके जाते जाते किसी सुनिचे समीप उपस्थित हुआ। ब्राह्मणने उस अतिथिके कहे हुए वचनको अनुसार उक्त सुनिसे विधिपूर्वक नागेन्द्रका वृत्तान्त पूछा और उनके निकट उस नागका समाचार सुनके जाने लगा। वह अर्थात् ब्राह्मण यन्त्रा-रातिसे नागके स्थानपर जाकर 'भो' शब्दकेद्वारा पुकारके यह वचन कहा, कि "मैं आया हूँ।" पतिव्रता धर्मभोक् परम रूपवती नागपत्नीने उसका ऐसा वचन सुनकर उसे दर्शन दिया। धर्मवत्सला नागमाथ्याने उस आये हुए ब्राह्मणकी विधिपूर्वक पूजा की और स्वागत प्रश्न करके बोली, कि "कहिसे विप्र कौनसा काथ्ये कह्ये?"

ब्राह्मण बोला, हे भद्र! मैं तुम्हारा उत्तम मधुर और पवित्र वचन सुननेसे विश्रामयुक्त तथा सत्कृत हुआ हूँ; इस समय सर्वोत्तम नागेन्द्रदेवका दर्शन करनेकी आभिलाष करता हूँ, उनका दर्शन मिलना ही मेरा परम काथ्ये और एक मात्र अभिलषित विषय है; इस ही निमित्त आज मैं पन्नगके स्थानपर आया हूँ।

नागपत्नी बोली, हे विप्र! मेरा स्वामी महीना भरके लिये सूर्यका रथ खींचनेके निमित्त गया है, आप सात अथवा आठदिनके बीच उसका निःसन्देह दर्शन करंगे। मेरे पतिके अन्य स्थानमें जानेका कारण आपकी मालूम हुआ; परन्तु आपका और जो कुछ काथ्ये हो, उसके लिये आज्ञा करिये।

ब्राह्मण बोला, हे पतिव्रता देवि! मैं उस ही नागके दर्शनके निमित्त इस स्थानमें आया हूँ, इसलिये उसके आनेकी प्रतीक्षा करते हुए इस महावनमें निवास करूँगा। तुम आनेपर इस स्थानमें मेरे आनेका समाचार अव्यग्रभावसे सुनाना और समयके अनुसार उन्हीं मेरे समीप गमन करनेके लिये अनुरोध करना। मैं उक्त समयकी प्रतीक्षा करते हुए परिमित आहार

खोकार करके इस गोमती नदीके पवित्र स्थानमें बास करूंगा। अनन्तर वह ब्राह्मण नागभाय्यासे बारबार ऐसा ही निवेदन करके गोमती नदीके पवित्र स्थानमें चला गया।

३५७ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे महाराज ! अनन्तर उस तपस्वी ब्राह्मणके निराहार निवास करते रहने पर नागराजके बान्धव भुजङ्गवृन्द दुःखित हुए। उसके भाई, पत्न, भार्या और सब बान्धव इकट्ठे होकर उस ब्राह्मणके निकट गये। उन्होंने उस निर्जीन नदीके तटपर नियतव्रत, निराहारी, जपपरायण ब्राह्मणको बैठे हुए देखा। वे सब कोई उस अतिथि ब्राह्मणके निकट उपस्थित होकर बार बार उसकी पूजा करते हुए यह सन्देह रहित वचन बोले। हे धर्मवत्सल तपोधन ! कृपित आपका इस स्थान पर आये जागये, परन्तु भोजनके लिये आपने कुछ भी न कहा। आप हमारे समीप आये हैं, हम जाग भी आपके निकट उपस्थित हैं; अतिथिका सत्कार करना हमारा कर्तव्य काये है, क्या कि हम सब कोई उस नागिन्द्रके कुटुम्ब हैं। हे हजसत्तम ! फल, मूल, पत्र अथवा दूध वा आहारके निमित्त तुम्हें अन्न भोजन करना उचित बोध होता है। तुम्हारे आहार परित्याग करके इस वनम निवास करनेसे धर्म-शङ्कर होनेके कारण ये सब बालक और बूढ़े पौडित हो रहे हैं। हमारे वंशमें कोई ब्रह्म-हत्या करनेवाला पुत्र उत्पन्न अथवा मृत नहीं हुआ और देवता अतिथि तथा बान्धवोंके भूखे रहनेपर किसीन पहली कभी भोजन नहीं किया।

ब्राह्मण बोला, तुम लोगोंके उपदेशके सहारे ही मेरा आहार हुआ, मैं नागके आगमनके निमित्त आठ रात्रिकी उपेक्षा करता हूँ, आठ रात्रिके अनन्तर यदि पन्नगराज आगमन न करेगा, तब मैं भोजन करूंगा, उस ही निमित्त यह व्रत धारण किया है, तुम

लोग कुछ भी दुःख मत करो, जिस स्थानसे आये हो, वहां ही चले जाओ; मैंने नागके आगमनके लिये जो व्रत किया है, उसे भङ्ग करना तुम लोगोंको उचित नहीं है। हे नरनाथ ! भुजङ्गवृन्द पूगोरीतिसे उस ब्राह्मणके द्वारा अनुज्ञात तथा अकृतकार्य होकर निज स्थानपर चले आये।

३५८ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, अनन्तर समय पूरा होनेपर नागने सूर्यकी आज्ञा पाके कृतकार्य होके निज स्थान पर आगमन किया। उसको भार्या पाँव धोनेकी निकट आई तब नागने उससे पूछा, हे कल्याण ! हे सुश्राणि ! स्त्रोबुद्धिके कारण तुमने मेरे उपयोगमें अकृतार्थ धर्मसे विमुक्त होकर पहलीकी भाँति युक्तियुक्त विधिके अनुसार देवता और अतिथि पूजन कार्यमें शिथिलता तो नहीं की ?

नागपत्नी बालो, शिष्याका गुरुसेवा, ब्राह्मणोंकी वेदाध्ययन, सेवकोंको स्वामीकी आज्ञा प्रतिपालन करना, राजाका प्रजापालन, और इस लोकमें सब प्राणियोंके पारव्रण करनेको ही उत्तम धर्म कहा जाता है। वैश्याको अतिथ्ययुक्त यज्ञ कार्यका निव्वोह करना और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णोंको सेवा करना शूद्रका कर्म है। हे नागिन्द्र ! सब प्राणियोंको हितैषिता, नियताहारता और नित्य व्रताचरण विधिपूर्वक रहस्य धर्म कहके बयित हुआ है। इन्द्रियाँ धर्म सम्बन्धसे विशेष प्रकारका धर्म हुआ करता है, मैं कौन हूँ, कहाँसे आया हूँ, मैं किसका हूँ, और हमारा हो कौन है ? मांसाश्रममें इस ही प्रकार ज्ञानका प्रयोजन होता है। हे नाग-राज ! भार्याका पतिव्रत ही परम धर्म है, तुम्हारे उपदेशके अनुसार मैं उसे यथार्थ रूपसे जानती हूँ, इसलिये धर्ममें रत तुम्हारे सहारे मैं धर्म जानकर किस प्रकार सत् पथकी ढीङ्गी

सुपथमें एवं रहूंगी । हे महाभाग ! देवताओंके सम्बन्धमें धर्म परित्यक्त नहीं हुआ और अति-विधियोंके सत्कार विषयमें मैं आकाश रहित होके सदा नियुक्त रहती हूँ । आज सात आठ दिन हुआ, यहां पर एक ब्राह्मण आया है ; उसने अपना प्रयोजन सुझाई नहीं कहा वह केवल तुम्हारे दर्शनकी अभिलाष करता है, वह संश्रितव्रती ब्राह्मण गोमतीके तटपर वेदकी आकृति करतीहुए तुम्हारा दर्शनपानेके निमित्त बैठा है ।

हे नागेंद्र ! उस महाभाग ब्राह्मणने सुझा यह सत्य वचन कहा है, कि नागराजके आनेपर उन्हें तुम मेरे निकट भोजना । हे महाप्राज्ञ ! इसलिये यह वृत्तान्त सुनके उस स्थानपर तुम्हें जाना उचित है । हे दर्शनश्रव ! उस ब्राह्मणकी दर्शनदेना तुम्हारा उचितकार्य मालूमहोता है ।

३५६ अध्याय समाप्त ।

नाग बोला, हे शुचिस्मिते ! तूने ब्राह्मण रूपसे जिसे देखा है, वह कौन है ? केवल मनुष्य जातिका ब्राह्मण है अथवा कोई देवता है ? हे यशस्विनी ! मनुष्य होके कौन सुझा देखनेमें समर्थ होसकता है । और दर्शन करनेके निमित्त अभिलाषी होकर कौन इस प्रकार आज्ञासूचक वचन कह सकता है । हे भाविनि ! देवता असुर और महर्षियोंके बीच सुरभिगन्ध-वाहक बलवान् नागगण ही महावीर्यशाली, बन्धीय और वरद हैं, मैं भी उन्हेंका अनुवायो हूँ, सुझा यह निश्चय है, कि मैं मनुष्योंका निरीक्ष्य नहीं हूँ ।

नागपुत्री बोली, हे पवनाशन ! उसका जैसा रूप और सरलता है, उससे जाना जाता है, कि वह देवता नहीं है, वह भक्तिमान और अत्यन्त क्रुद्ध स्वभाववाला ब्राह्मण है । वह जलकी इच्छा करनेवाली चातककी भांति कार्यान्तरका अभिलाषी है, जैसे वर्षाप्रिय चातक-पक्षी बादलके वरसनेकी कामना करता है, वैसी ही वह तुम्हारे दर्शनकी आकांक्षा कर

रहा है ; तुम्हारे दर्शनके अतिरिक्त वह अन्य किसी विघ्नकी नहीं मानता ; समान वंशमें उत्पन्न होके कोई किसीकी उपासना नहीं करता । इसलिये सहज रोष परित्याग करके उसे दर्शन देना तुम्हारा उचित कार्य है । उसकी आज्ञाको भङ्ग करके इस समय तुम्हें आत्माको पवित्र जलाना उचित नहीं है, जो लोग आज्ञा करके निकट आया करते हैं, उन लोगोंके आंसूकी न पोंकनेसे राजा ही अथवा राजपुत्र ही हो, उसे अवश्य ही भूणहत्याके पापमें लिप्त होना पड़ता है ।

मौनावलम्बनसे ज्ञान फलकी प्राप्ति होती है, दानके सहारे महत् यश और सत्य वचनके द्वारा इस लोकमें वाग्मिनारम्भाभ करके मनुष्य परलोकमें पूजनीय हुआ करता है । भूमि दान करनेसे आश्रमवासो ऋषियोंके पाने योग्य स्थान मिलता है, न्याय विषयके प्रतिपादनसे अवश्य ही फल भोग हुआ करता है । अभिप्रेत असंश्लिष्ट आत्महित कर कर्म करके कोई नरकमें नहीं पड़ता, धर्म जाननेवाली महात्मा पुत्र ऐसा ही वचन कहा करते हैं ।

नाग बोला, हे पतिव्रते ! अभिमानके हेतुसे सुझाई अहंकार नहीं है, जाति-दोषसे पहली मैं महान् अहंकारपदसे मत्त था, परन्तु मेरा वह संकल्प जनित रोष इससमय तुम्हारे वचनस्वरूप अग्निसे जलगया, हे साध्वि ! मैंने रोषवशसे अधिक तमोगुण दर्शन नहीं किया, भुजङ्गगण उस विषयका विशेष वक्तव्य कह सकते हैं ।

देवराज इन्द्रके साथ द्वेष करनेवाला अत्यन्त प्रतापशाली रावण क्रोधके वशमें होकर युद्धमें रामचन्द्रके द्वारा मारा गया । अन्तःपुरमें स्थित बहूड़े परशुरामके द्वारा हरण किये गये, उसे सुनके क्रूरस्वभाव तथा क्रोधी कार्तवीर्यके सब पुत्र मारे गये । इन्द्रके समान पराक्रमी महाबलवान् कार्तवीर्य भी क्रोधके वशमें होकर जमदग्निपुत्र परशुरामके हाथसे

मारा गया। इसलिये तुम्हारा यह वचन सुनके मैंने तपस्यामें विघ्नकारी और कल्याणयुक्त कार्योंके बाधक क्रोधको निग्रह किया।

हे विशालनयनी! जब तुम मेरी अपपायिनी और गुणशालिनी भाईया हो, तब मैं अपनी भी विशेष रूपसे प्रशंसा करता हूँ। अब मैं उस स्थानमें जाता हूँ, जहाँपर वह ब्राह्मण निवास करता है, तुमने सब प्रकारसे सारी कथा कहो है, अब वह अतिथि ब्राह्मण निःसन्देह कृतकार्य होकर प्रस्थान करेगा।

३६० अध्याय समाप्त।

भीष्म बोली, नागराजने मनही मन उस ब्राह्मणके कार्यकी चिन्ता तथा विचार करते हुए उसके समीप गमन किया। हे महाराज! स्वभावसे ही धर्मवत्सल वह बुद्धिमान नागराज ब्राह्मणके निकट जाके यह मधुर वचन बोला।

हे चमाशोल! मैं तुमसे प्रश्न करता हूँ, तुम क्रोध प्रकाशित न करना। तुम किस निमित्त इस स्थानमें पाये हो, तुम्हारा कौनसा प्रयोजन है। हे हिज! मैं सम्मुख आके स्नेहपूर्वक तुमसे पूछता हूँ, कि तुम मनुष्यरहित इस निर्जन स्थानमें गोमतोके पवित्र तटपर किसकी उपासना वा आराधना करते हो।

ब्राह्मण बोला, मैं धर्माग्रगण्य हिजयेष्ठ पद्मनाभ नागका दर्शन करनेके लिये इस स्थानमें आया हूँ, उन्हींके समीप मेरा प्रयोजन है, उनके स्वजनोंके निकट मैंने यह वचन सुना है, कि वह यहाँपर नहीं हैं, इतना वृत्तान्त सुनके मैं इस प्रकार उनके आनेकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जैसे कुम्हक जल-वर्षाकी प्रतीक्षा करते हैं। मैं योगयुक्त और निराहारी रहके उस नागराजके अक्षेय और स्वस्ति होनेके लिये वेद-पाठ करता हूँ।

नाग बोला, ओहो! तुम क्या ही शुभ चरित्रयुक्त साधु और क्या ही सज्जन हो। हे महाभाग! तुम्हारे चरित्रकी कथा क्या कहूँ, तुम मेरे ऊपर अत्यन्त ही स्नेहदृष्टि कर रहे हो।

हे विप्रर्षि! मैं वही नाग हूँ, तुम मुझे लेख जानते हो, मैं वैसा ही हूँ, तुम इच्छानुसार आज्ञा करो, मैं तुम्हारा कौनसा प्रियकार्य साधन करूँ। स्वजनोंके मुखसे तुम्हारा इस स्थानमें आना सुनकर मैं यहाँपर स्वयं तुम्हें देखनेके लिये आया हूँ। हे महाभाग विप्रवर! जब तुम इस स्थानमें पाये हो, तो आज कृतकार्य होके जाओगे, हे हिजयेष्ठ! तुम विश्वासी होकर मुझे निज अभिलषित विषयके निमित्त आज्ञा करो। तुमने अपने विशेष गुणके सहारे मुझे क्रय किया है, क्यों कि तुम अपनी हित परित्याग करके मेरे निमित्त शुभानुध्यायी हुए हो।

ब्राह्मण बोला, हे महाभाग भुजङ्गम! मैं तुम्हारे दर्शनका अभिलाषो होकर यहाँपर आया हूँ, मैं अर्थानभिच्छ हूँ, इसलिये तुमसे कोई विषय पूछनेकी इच्छा करता हूँ। मैं आत्मा अर्थात् जीवका विश्रामस्थान अन्वेषण करते हुए आत्मस्थ अर्थात् समस्त विषयोंसे विरत होके चलचित्तके बीच वासार्थी महाप्राज्ञ आत्माकी उपासना करता हूँ, मैं अनुरक्त वा विरक्त नहीं हूँ। तुम यशपूरित गभस्तिशुक्त चन्द्रकिरण सदृश स्पर्श सुखकर हृदयग्राही आत्म प्रकाशित निज गुणोंके सहारे विख्यात हुए हो। हे अनिलाशन! इसलिये मेरे अन्तःकरणमें जो प्रश्न उपस्थित हुआ है, उसका उत्तर देके तुम उस सन्देहको छेदन करो, इसके गनन्तर फिर मैं अपने प्रयोजनका विषय कहूँगा, वह तुम्हें सुनना उचित है।

३६१ अध्याय समाप्त।

ब्राह्मण बोला, तुम पर्यायक्रमसे सूर्यदेवका एक चक्र रथको खींचनेके निमित्त जाया करते हो, वहाँपर यदि कोई आश्चर्यविषय दीख पड़ता हो तो उसे मेरे निकट वर्णन करो।

नाग बोला, भगवान् सूर्य अपने आश्चर्यके स्थान हैं, तीनों लोकोंमें स्थित सब प्राणी उन-

जैसे उत्पन्न होते हैं । जैसे पद्मोद्भूत उसकी शाखाओं अवलम्बसे निवास करते हैं उस ही प्रकार उनकी सहाय किरणोंके अवलम्बसे देवताओंके सहित सिद्ध और मुनिवृन्द निवास करते हैं ; सूर्यकिरणके अवलम्बसे ही महान् वायु जिससे प्रकट होके आकाशमें चलती है, वहाँपर इसकी अपेक्षा और आश्चर्य क्या होगा । हे विप्रर्षि ! प्रजासमूहकी हितकामनासे उसही वायुको परोक्षतादि रूपसे विभक्त करके जो वर्षाकालमें जल वरसाता है इससे बढ़के और आश्चर्य दूसरा क्या होगा ? जिसके मण्डलके मध्यवर्ती भाग परम तेजसे प्रदीप्त होकर सब लोकोंको अवलोकन करता है, उससे बढ़के और आश्चर्य क्या होगा ? जो पाठ महीनेतक पवित्र किरणोंके सहारे आकर्षित जलको फिर कालक्रमसे वरसाता है, इससे बढ़के और आश्चर्य क्या होगा ? उसके तेज विशेषमें स्वयं भाग्य प्रतिष्ठित है । जिसके कारण चराचरोसे युक्त पृथ्वीने बीज धारण किया है, जिसमें महाबाहु शाश्वत भनादि निधनदेव पुरुषोत्तम विराजमान है,—हे विप्र ! इससे बढ़के और कौनसा आश्चर्य होगा ? निर्मल आकाशमें अम्बरमणिके सहारे मैने जिन सब आश्चर्योंका भी आश्चर्य देखा है, उसे तुम्हारे समीप कहता हूँ, सुनो ।

पहले समयमें मध्याह्नकालके बीच जब भगवान् सूर्य सब लोकोंको तपा रहे थे, उस समय आदित्यान्तर तुल्य तेजस्वी दूसरा कोई प्रखर दौख पड़ा । उसने निज तेज और कान्तिके सहारे समस्त लोकोंको प्रकाशित करके भानो आकाश मण्डलको विपाटन करते हुए आदित्य मण्डलकी ओर आने लगा । जिस अग्निमें आहुति की गई है, वैसी अग्नि उद्योतिकी निज तेजपुष्प तथा किरणोंके द्वारा आवरण करते हुए, वह अग्निर्होम रूपसे द्वितीय सूर्यकी भांति आके उपस्थित हुआ, उसने आगमन करते ही भगवान् विवस्वानने उससे मिलनेकी क्षिप्र दोनों

हाथ उठाया । उसने भी उनकी पूजा करनेके लिये दाहिना हाथ प्रदान किया ।

अनन्तर वह आकाशको भेद करके किरण मण्डलमें प्रविष्ट हुआ, वह तेज आदित्यके, सब मिलकर क्षणभरमें एकत्रित हुआ । उस समय उन दोनोंके तेज एकत्रित होने पर हम लोगोंकी सन्देह उत्पन्न हुआ, कि रक्षय्य और भागन्तुक, इन दोनोंमेंसे सूर्य कौन है ? जब हम लोगोंकी ऐसा सन्देह उत्पन्न हुआ, तब हमने दिवाकरसे पूछा, कि आकाशको आक्रमण करते हुए दूसरे सूर्यकी भांति जिसने आगमन किया है, वह कौन है ?

३६२ अध्याय समाप्त ।

सूर्य बोले, ये वायुके मित्र अग्निदेव सबका असुर तथा पन्नग नहीं हैं, इस सुनिने उच्छ्वसित व्रतसे सिद्ध होकर स्वर्गमें गमन किया है, यह फल मूढाहारी होके तथा सूखे पत्ते खाकर अन्तमें जल वायु पानके द्वारा जीवन धारण करनेवाली समाधिमें निष्ठावान् ब्राह्मण थे । इस ब्राह्मणने वेदपाठसे भगवान् भवकी सब भांतिसे स्तुति की थी, इसहीके सहारे स्वर्ग-द्वारका कपाट खोलके इन्होंने स्वर्गधाममें गमन किया है । इसे किसी विषयमें आसक्ति वा अभिलाषा नहीं थी, यह सदा उच्छ्वसित और शिलाचार परिप्राप्त वृत्तिके सहारे जीविका निर्व्वाह करता था, यह ब्राह्मण सदा सब प्राणियोंके हितकर कार्योंमें रत रहता था । उत्तम गति पानेवाली प्राणियोंके ऊपर देवता, गन्धर्व, असुर और पन्नगगण प्रभुत्व करनेमें समर्थ नहीं हैं । हे द्विजश्रेष्ठ ! उस सूर्यमण्डलमें इसही प्रकार मैने आश्चर्य अवलोकन किया था । हे ब्रह्मन् ! जो मनुष्य इच्छानुसार पूरी रीतिसे सिद्ध होकर उस सिद्धस्थानमें गमन करता है, वह सूर्यकेसहित पृथ्वीपर परिभ्रमण करनेमें समर्थ होता है ।

३६३ अध्याय समाप्त ।

ब्राह्मण बोला, हे भुजङ्ग ! यह अवश्य बाधये है, इसमें कुछभी सन्देह नहीं है, तुमने यथार्थ कथा कहके मुझे मार्ग दिखाया है, इससे मैं अच्युत हो प्रसन्न हुआ हूँ । हे साधु, भुजङ्ग-सत्तम ! तुम्हारा कल्याण हो, मैं गमन करता हूँ, सम्प्रेषण और नियोजनके सहारे मैं तुम्हारा स्मरणोद्योग दूँगा । नाग बोला, हे हिज ! तुम अपने मनरे कार्यकी बिना कहे, इस समय कहाँ जाते हो ? तुम जिस निमित्त इस स्थानमें आये हो, उसे वर्णन करो । हे सुव्रत विप्रवर ! यह सब पृष्ठ पथवा अपृष्ठ विषय स्नेह वशसे मेरे द्वारा वर्णित हुआ है, तुम मुझे आमन्त्रण करोगे, अनन्तर मेरी अनुमतिके अनुसार निज अभिलषित स्थानपर जानेमें समर्थ होगे । हे विप्रर्षि ! तुम प्रणयवान् होकर इस स्थानमें मुझे अकेला देखकर तत्तमूलमें समागत परुषकी भाँति त्यागके चलि जाओगे,--ऐसा करना तुम्हें उचित नहीं है, हे निष्पाप विप्रवर ! मैं तुम्हारे ऊपर भक्तिमान् हूँ, तुम भी निःसन्देह सुभ्रमें अनुरक्त हो, ये सब लोग तुम्हारे ही अनुगत हैं, इसलिये मेरे समान मुझ मित्रके वर्तमान रहते तुम्हें क्या चिन्ता है ?

ब्राह्मण बोला, हे आत्मतत्त्वके जाननेवाले महाबुद्धिमान् भुजङ्ग ! देवता लोग सब प्रकार तुमसे यथार्थ रूपसे प्रथक् नहीं हैं, जो तुम हो, वही मैं हूँ और जो मैं हूँ, वही तुम हो, तुमने जो आदित्यान्तर्वर्त्ती परुषकी कथा कही है ; तुम मैं और आकाश आदि समस्त भूत सदा उसमें ही निवास कर रहे हैं । हे नागराज ! मुझे प्राण सञ्चय विषयमें सन्देह था । हे साधु ! अब मैं तुम्हारे उपदेशके अनुसार परमार्थसाधनके लिये उच्छ्रव्रतका आचरण करूँगा, वही मुझे अष्ट साधन निश्चय हुआ है, हे साधु ! अब मैं तुम्हें आमन्त्रण करता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, हे भुजङ्ग ! अब मैं कृतार्थ हुआ ।

३६४ अध्याय समाप्त ।

भीम बोले, हे महाराज ! वह ब्राह्मण कृत निश्चय होकर नागराजकी आमन्त्रण करके दोद्याभिलाषी अर्थात् दीक्षा और प्रायश्चित्त आदि करके उच्छ्रव्रत करनेके निमित्त अभिलाषी होकर भृगुवंशमें उत्पन्न हुए च्यवनका आसरा ग्रहण किया । वह च्यवन मुनिके द्वारा संस्कार किये जाने पर धर्मेनिष्ठावान् हुआ । हे राजेन्द्र ! महाराज जनकके स्थानपर भार्गव च्यवन मुनिने महात्मा नारद मुनिके निकट यह पवित्र कथा कही थी ।

हे भरतश्रेष्ठ ! हे राजेन्द्र ! अष्टिष्टकर्मा नारद मुनिने देवराजके स्थानमें पूरे जानेपर इस कथाको कहा था । हे पृथ्वीनाथ ! पहले समयमें देवराज दन्तेने सब श्रेष्ठ विप्रोंसे यह कल्याणदायिनी कथा कही थी । हे राजन् ! जिस समय परशुरामके सङ्ग मेरा अच्युत दारुण संग्राम हुआ था, उस समय वसुगणोंने इस कथाको मेरे समीप वर्णन किया था ।

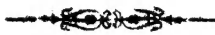
हे धार्मिकप्रवर महाराज ! तुमने यथार्थ रीतिसे सुभ्रसे जो कुछ पूछा था, मैंने तुम्हारे समीप उस पवित्र धर्मयुक्त उत्तम कथाको वर्णन किया है । हे भारत ! तुमने सुभ्रसे जो प्रश्न किया था, यह वही परम धर्म मैंने कहा है । धर्मार्थ विषयमें अनभिलाषी और पुरुषोंके जितेन्द्रिय होकर निष्काम कर्म करनेसे उनके लिये मोक्षका द्वार खुला रहता है ।

हे महाराज ! वह उच्छ्रव्रत साधनमें निश्चय करनेवाला ब्राह्मण नागराजकी आज्ञानुसार आत्मकृत्य निबाहते तथा यम नियमकी संहन करते हुए उच्छ्रव्रत अवलम्बनके सहारे जीवन धारण करके वनमें प्रविष्ट हुआ था ।

३६५ अध्याय समाप्त ।

शान्ति पर्व-समाप्त ।

महाभारत ।

अनुशासन पर्व ।

नारायण, पुत्रोत्तम नर और सरस्वती देशको प्रणाम करके जय शब्द उच्चारण करे ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! शोकसे पार होनेके उपाय स्वरूप सूक्ष्म शम अनेक तरहका रूप धरता है इसे आपने कहा है, परन्तु शान्तिका ऐसा प्रभाव सुनके भी स्वजनोंके बंध-क्षयी शोकसे मेरा अन्तःकरण शान्त नहीं होता है । हे पितामह ! इस विषयमें आपने अनेक प्रकार शान्तिके विषय कहे हैं, अनेक प्रकार शम जाननेसे किये हुए पापोंकी शान्ति किस प्रकार हो ? हे वीर ! आपका शरीर बाणोंसे सब प्रकार परिपूरित और तोत्र घावोंसे युक्त देखकर निज पापोंका सोचके मैं सुख लाभ करनेमें असमर्थ हारहा हूँ । हे पुरुषप्रवर ! भरनवाले पर्वतको भीति आपके सुधिरसे परिपूरिताओंका देखकर मैं बघाकालके बाद-लकी भावत भवसन्त जाता हूँ । हे पितामह ! इससे बढ़के और क्या कष्ट होगा, कि हमारे लिये शत्रुपाक विरुद्ध खड़े हानेपर मेरी आरके अर्जुन और शिखण्डी आदिसे आप इस अवस्थामें युक्त पड़े और दूसरे राजा लोग भी पुत्र तथा बान्धवोंके सहित मेरे ही लिये मारे जावें, उससे बढ़के और दुःख क्या है ? हे राजन् ! हम लोग तथा धृतराष्ट्रके पुत्र काका-क्रोधसे वधमें हाकर इस त्रिन्दि कर्मके कर-लेखे कौसी गति पावेंगे । हे प्रजानाथ ! दुर्योधनके पक्षमें युद्ध-कल्याणकारी 'वीर' होता है,

कि वह आपको ऐसी अवस्थामें पड़े हुए नहीं देखता है । मैं आपका नाशक और सुहृदोंका बध करानेवाला होकर आपको पृथ्वीपर पड़े और दुःखित देखकर किसी प्रकार भी शान्ति लाभ करनेमें समर्थ नहीं होता हूँ । दुष्टात्मा कुलनाशक दुर्योधन युद्धमें सब सेना और सही-दर भादर्याके सहित, इस क्षणधर्मम मरा है ; वह दुष्टात्मा इस समय आपका पृथ्वीपर खड़े हुए नहीं देखता है, इसलिये मैं मरना ही कल्याणकारी समझता हूँ, जोवनका इस समय उत्तम नहीं समझता । हे वीर ! हे अच्युत ! पहली याद मैं भादर्याके सहित मारा जाता, तो आपको इस प्रकार बाणोंसे पीड़ित और दुःखसे भक्त न देखता । इसलिये, हे नरनाथ ! मुझे निश्चय बोध होता है, कि विधाताजी इस लोकांकी पापकर्म करनेक ही लिये, उत्पन्न किया है । हे राजन् ! आप यदि मेरी प्रियकाक्षणा करत हो, तो उपदेश कार्ये कि जयश्रवणमें किस प्रकार इस पापसे मुक्त होगा । ॥ ५५ ॥

भीष्म बोले, हे महाभाग ! क्राव, प्रारब्ध और ईश्वरके आधीनमें रहनेवाली आत्मका तुम किस लिये पाप पुण्यका कारण समझते हो ? आत्मका भकर्तृत्व सूक्ष्म है, इससे वह मनसे प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिये अतिन्द्रिय है, प्राचीन लोग इस विषयमें काल, व्याघ्र, सर्पके सहित मृत्यु और मोतमोके सन्नादयुक्त इस पुराणे इतिहासको कहते हैं । ॥ ५६ ॥

कुन्तीपुत्र ! गौतमी नामी एक श्रम गुणसे युक्त बूढ़ी ब्राह्मणीने निज पुत्रको सांपके काटनेसे चेत-रहित देखा। अनन्तर अर्जुन नाम किसी व्याधाने क्रोधके वशमें होकर उस सांपको तल्ले जाकसे बांधके गौतमीके समीप लाकर कहा ; हे महाभागे ! यह अधम सर्प तुम्हारे पुत्रका नाशक है, इसलिये किस प्रकार इसका वध करके, सो शीघ्र कहो। इसको भागमें डालूँ पथवा टुकड़े टुकड़े करके काटूं ? यह बालकका नाशक पापात्मा बहूत समय तक जीवित रहनेके योग्य नहीं है।

गौतमी बोली, हे अर्जुन ! तुम इसे छोड़ दो तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम इसका वध न करना। कौन पुरुष प्राप्त होनेवाली लोक-चिन्ता न करके अपनेको पापभारसे नरकमें लाका करता है। इस लोकमें धर्मसे जो लोग हलके हुए हैं, वेही जलके बीच नौकाको भांति दुःखरूपों समुद्रसे पार जाते हैं, और जो लोग पापके द्वारा भारी हुए हैं, वे जलके बीच गिर हुए शस्त्रकी भांति डूब जाते हैं। इसे मारनेसे मेरा भरा हुआ पुत्र जीवित न जागा, और इस सर्पके जाते रहनेसे ही तुम्हारी कौनसी बुराई होगी। इस प्राणयुक्त जीवको मारके कौन पुरुष अनन्त नरकमें जायगा।

व्याधा बाला, हे गुण भोग्याका जाननेवाली देवी ! मैं जानता हूँ, बड़े लोग सबकीही पीड़ासे पीड़ित हुआ करते हैं; परन्तु ये सब उपदेश भले चक्के के लिये हैं, दुःखितके वास्ते नहीं हैं, इसलिये इस चुद्र सर्पको मैं मारता हूँ। श्रमयुक्त मनुष्य "कालके सहारे ही इस पुरुषका नाश हुआ है" ऐसा समझकर शोक नहीं करते और प्रतिकार करनेवाले पुरुष उस ही समय शत्रुका मारके शोक परित्याग किया करते हैं, दूसरेलोग भिन्न भीह निबन्धनसे कल्याणका नाश होता है, जानके शोक प्रकाश करते हैं, इसलिये मेरे हाथसे इस सांपके मरनेसे तुम शोक परित्याग करो।

गौतमी बोली, मेरे समान लोगोंको इस प्रकार पुत्र शोक जनित पीड़ा नहीं होती, क्यों कि सज्जन लोग सदा ही धर्मपरायण हुआ करते हैं; इस बालकको मृत्यु का यही समय निर्दिष्ट था। इसलिये इस सांपके नाश करनेमें असमर्थ हूँ। ब्राह्मणोंमें क्रोध न होना चाहिये क्यों कि क्रोधके कारण दुःख हुआ करता है। हे साधु ! इसलिये तुम मृदुता अवलम्बन करके क्षमा करो और इस सर्पको छोड़ दो।

व्याधा बोला, इसे मारनेसे परलोककी हितकर अविनश्यर गति प्राप्त होगी जैसे यजमान पशुओंको मारके अपने सङ्ग पशुओंको भी स्वर्गमें लेजाता है, वैसे ही शूर पुरुषोंकी वलिदानसे बड़ाई मिलती है। इस निन्दित अपकारी शत्रुके मरनेसे जो लाभ होगा, वह क्या तुम्हारे सम्बन्धमें श्राव्यत सत्य और कल्याणकारी नहीं है।

गौतमी बोली, शत्रुको पराजित करके मारनेसे क्या लाभ है। और शत्रुको अपने वशमें करके फिर उसे छोड़ देनेसे क्या इष्ट-सिद्धि नहीं होती ? हे प्रिय दर्शन ! इसलिये किस निमित्त इस सर्पके विषयमें क्षमा न करूँगी और किस कारणसेही इसके कुड़ानके निमित्त यत्नवती न हूँगी ?

व्याधा बोला, हे गौतमी ! इस एक जीवसे अनक प्राणियोंको रक्षा करना उचित है और अपनेको त्यागके एकको रक्षा करवा याय्य नहीं है। धर्म जाननेवाले मनुष्य अपराधीको नष्ट किया करते हैं, इसलिये तुम इस पापी सांपका वध करो।

गौतमी बोली, हे व्याध ! इस सर्पके मारनेसे मेरा पुत्र जीवित न होगा और इसका वध करनेसे और कुछ पुण्य भी नहीं दीखता है, इसलिये इस सर्पको जीते ही छोड़ दो।

व्याधा बोला, इन्द्रने इन्द्रासुरका मारके सङ्ग भाग लाभ किया है, शूराधारो महादेवने वध नष्ट करके वक्ष-भाग पाया है, इसलिये देवता-